

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

الدلائل القاطعة

فِي رَدِّ مُجَلَّةِ الدَّعْوَةِ لِلْوَهَابِيَّةِ

تصنيف

عبد المصطفیٰ غلام رضا

مولانا محمد محبت علی قادری

مکتبہ قادریہ سکندریہ
حزب اہل حق
کے منشور لاہور

الدَّلَائِلُ الْقَاطِعَةُ فِي رَدِّ مُجَلَّةِ الدَّعْوَةِ لِلْوَهَابِيَّةِ

مصنّف عبدِ مصطفیٰ غلامِ رضا

محمدُ محبت علی قادری ابنِ محمد علی کھرل

الساکن

گہنہ گڑھی تحصیل ننکانہ نزد سیدوالہ

از خدامِ سید السادات فخر الصلحاء پیرِ طریقت
رہبرِ شریعت سید اعجاز علی شاہ گیلانی زریب
سجادہ آستانہ عالیہ حجرہ شاہ مقیم

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب :	الدلائل القاطعہ
فی رد مجلۃ الدعوة للوہابیہ	
مصنف :	محمد محبت علی قادری کھرل
صفحات :	۴۵۷
بار اول	مارچ ۱۹۹۶ء
تعداد :	پانچ سو
کتابت :	محمد اکرم معرفت ظفر دار الکتابت
مطبع :	شیخ ہندی سٹریٹ داتا گندہ لہو
مطبع :	الامان پرنٹنگ پریس اردو بازار لاہور
قیمت :	مبلغ ۱۸ روپے

تقریظ سعید مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث
والتفسیر ابوالعلا مولانا محمد عبداللہ قادری اشرفی
رضوی برکاتی مدظلہ العالی۔ شیخ الجامع حنفیہ قصور

حامد او مُصلیٰ و مُستَمّا۔ اتّابعد۔ میں نے فاضل جلیل
 علامہ محبت علی خاں صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ خطیب پاکستان استاد
 دارالعلوم صابریہ سراجیہ بکرمندی لاہور فاضل دارالعلوم جامعہ حنفیہ قصور کی تصانیف جلیلہ
 جو مسئلہ وحدت الوجود، مسئلہ تصوف، مسئلہ قرآن فی قبرستان، مسئلہ حدیث
 لولاک کے موضوعات پر مشتمل ہیں ان کو ملاحظہ کیا۔ سنی حضرات کے لیے ان کو نہایت
 ہی مفید اور شاندار پایا۔ علامہ صاحب نے ان کو جامع اور مدلل اور مفصل طور
 پر لکھا ہے اور اچھی خاصی حلّ مسائل میں سعی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب
 کا صدقہ ان کی سعی بلیغہ پر دین و دنیا و آخرت کی نعمتوں، عظمتوں، شرافتوں
 اور برکتوں سے اور درجاتِ عالیہ اور کمالاتِ عالیہ سے مشرف فرمائے۔ آمین
 مسئلہ حدیث لولاک کے متعلق دیابند کے قطب الاقطاب مولوی رشید احمد
 گنگوہی نے فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ حدیث لولاک لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلاَکَ
 یہ حدیث بالمعنی صحیح ہے۔ اَنَا اَقُولُ حضرت مجدد الف ثانی سرہندی فاروقی
 رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں حدیث لولاک لَمَّا اَظْهَرْتَ الْوُجُوْیَۃَ
 اگر محبوب تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ جو ذکر کی
 ہے یہ تو بفضلِ تعالیٰ باللفظ صحیح ہے! اسے تو تسلیم کیا جائے۔

مسئلہ وحدت الوجود: اصل وجود تو وہی وجود ہے جو واجب الوجود ہے۔

انہی ابدی قدیم ذات ہے دوسرے وجود تو ممکن الوجود ہیں جو حادث اور فانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے وجود اللہ ہیں معاذ اللہ بلکہ وجود کی وحدت وہی ہے جو واجب الوجود ہے۔ اللہ عَلَّمَ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْمَوْجُودِ الْمُسْتَجْمِعِ لَجَمِيعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ۔

(فائدہ) موجودات میں سات اشیاء فانی نہیں وہ ابدی ہیں۔ یہ حصے
عنها البعض۔ عرش عظیم۔ کرسی۔ قلم۔ لوح محفوظ۔ جنت۔ دوزخ۔ روح۔
(تمہید لابی الشکور السالمی رحمۃ اللہ علیہ)

مسئلہ قراءۃ القرآن فی المقابر: قرآن حکیم میں ہے وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ اِذَا ظُرِفَ زَمَانِیْہِ۔
جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنا اور چپ رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔
جس زمانہ میں پڑھا جائے اور جہاں پڑھا جائے یہ آیت قرأتِ قرآن میں عموم پر دلالت کرتی ہے۔

جس زمانے میں پڑھا جائے۔

اب وہ زمانہ! مسجد میں قرآن پڑھنے سے متعلق ہو۔

اب وہ زمانہ! گھر میں قرآن پڑھنے سے متعلق ہو۔

اب وہ زمانہ! دکان میں قرآن پڑھنے سے متعلق ہو۔

اب وہ زمانہ! مقابر میں قرآن پڑھنے سے متعلق ہو۔

اب وہ زمانہ! دارالعلوم (درس) میں قرآن پڑھنے سے متعلق ہو۔

اب وہ زمانہ! مسجد نبوی میں قرآن پڑھنے سے متعلق ہو۔

اب وہ زمانہ! مسجد حرام میں قرآن پڑھنے سے متعلق ہو۔

اب وہ زمانہ! جنت البقیع میں قرآن پڑھنے سے متعلق ہو۔

اس آیت میں کوئی قید نہیں کہ فلاں جگہ پڑھو اور فلاں جگہ نہ پڑھو۔ آداب ملحوظ رکھنا لازمی ہے۔

قبرستان میں بھی قرآن پڑھا جاسکتا ہے۔
 مسئلہ تصوف: احکام شرعیہ پر عمل کر کے دل کی صفائی کرنا۔ تزکیہ
 نفس کرنا یہ ہی تصوف ہے۔ اس سے قلب صاف و صفا ہوتا ہے۔ اور
 قال را بگذار مرد حال شو
 زیر پاتے کاملے پامال شو

_____ یہ تصوف ہے۔

گر تو سنگِ صخرہ و درِ مرثوی
 چو بصاحبِ دل رسی جو ہر شوی
 باقی جو اصطلاحات تصوف ہیں بِکَلِّ اَنْ یَّصْطَلَحَ۔ مگر وہ احکام
 شرعیہ اور شریعتِ نبویہ کے خلاف نہیں ہیں فقط و آخر دعوانا ان الحمد للہ
 رب العالمین۔

فقیر ابو العلامہ عبد اللہ قادری اشرفی رضوی برکاتی قصور

مہر

تقریظ سعید ترجمان اہل سنت الحلاج مولانا ابوداؤد محمد صادق صاحب مدظلہ العالی خطیب زینۃ المساجد گوجرانوالہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فقیر نے نجدیوں و ہابیوں کی تنظیم نام نہاد "الدعوة والارشاد" کے رسالہ "الدعوة" کے اہل سنت پر اعتراضات کے رد میں حضرت مولانا محبت علی خاں صاحب کی کتاب کو بعض مقامات سے دیکھا اور اسے بہت مدلل و مفصل پایا۔ مولانا موصوف نے بڑی فطانت و سنجیدگی اور دلائل و حوالہ جات کے ساتھ نجدیوں کا رد فرمایا ہے اور مذہب اہل سنت و مسلك بزرگان دین کی تائید و تقویت فرمائی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انصاف پسند شخص اس کتاب کو پڑھے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ بوسیدہ مصطفیٰ (علیہ التحیۃ و الثناء) مولانا موصوف کی اس محنت شاقہ کی جزائے خیر دے اور بد مذہبوں گستاخوں کے رد میں اسے مقبول و نافع بنائے۔

اس میں فقیر نے بھی نجدیوں کی مذکورہ تنظیم کے متعلق کتاب "الدعوة" کی نقاب کشائی لکھی ہے۔ اگر کوئی دوست "الدعوة والارشاد" کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہے تو مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دار السلام گوجرانوالہ سے رابطہ فرمائیں۔

الفقیر، ابوداؤد محمد صادق

زینۃ المساجد، گوجرانوالہ

تقریظ سعید فخر اہلسنت رئیس العلماء و

الصلیٰ علامہ ابو محمد محمد عبد الرشید مدظلہ العالی سمندی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَکَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِ الذِّیْنِ اصْطَفٰی لَا
یَسْتَمَاعِلِ الشَّارِعِ الْمُصْطَفٰی وَمُقْتَضِیْہِ فِی الْمَشَارِعِ اِلٰی الصِّدْقِ
وَالصَّفَا۔ فقیر غفرلہ المولیٰ القدر نے یہ مبارک کتاب ”الدلائل القاطعہ
فی رد مجملۃ الدعوة للوہابیہ“ تالیف لطیف فاضل جلیل علامہ محبت علی خان
صاحب قادری دامت البرکاتۃ العالیہ کا بعض مقامات سے مطالعہ کیا۔
الحمد للہ مسائل صحیحہ محققہ منقحہ پر مشتمل پایا۔ اس کتاب میں سنی عقائد کو دلائل
قاہرہ سے ثابت کیا گیا ہے اور عقائد باطلہ کی تردید بھی عمدہ دلائل سے کی گئی ہے۔
مولیٰ عزوجل مولف مصنف کی عمر و علم و فیض میں برکت دے اور انہیں
ہر باب میں کافی و کافی و صافی تالیف کرنے کی توفیق بخشے اور انہیں اہلسنت
میں شائع و معمول اور دنیا و آخرت میں مقبول فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین
وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ و ابنہ و حوزہ اجمعین آمین۔
۱۰/۱۰/۱۳۱۶ھ فقیر ابو محمد محمد عبد الرشید غفرلہ خادم

اہل سنت و جماعت مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر اسلام رجسٹرڈ، سمندی فیصل آباد۔

ہمارے مدرسہ غوثیہ رضویہ سمندی میں ہر سال دورہ تفسیر حدیث و تجوید و قرأت پر طلباء
کرام کو کچھ پرچے لکھوائے جاتے ہیں۔ عقائد اہل سنت کی تاکید باطل عقائد کی تردید
کے لیے۔ اگر مولف کتاب حفظہ مذکور مناسب سمجھیں تو اپنی کتاب کے اقل یا آخر ان کو
ذریعہ فرمائیں اور اشتہار منظرہ بھی اگر درج کیا جائے تو نہایت مفید ہو بعونہ تعالیٰ

تقریظ سعید اُستاد العلماء جامع المنقول و معقول الحافظ القاری

حضرت علامہ مولانا ابوالضیاء عبدالرشید صاحب سیالوی

قادی ہتھم دارالعلوم جامعہ حنفیہ غوثیہ، شیراکوٹ لاہور۔

حضرت علامہ مولانا صوفی محبت علی قادری صاحب دامت علمہ و قدرہ کی تصنیف الدلائل القاطعہ فی ردّ مجملۃ الدعوة للوہابیہ فقیر نے حرفاً پڑھی مولانا نے جس دیانت اور امانت سے وہابیہ کی عبارتیں من و عن نقل کر کے دلائل باہر سے تردید کی ہے، یہ مولانا کا اپنا ہی حصہ ہے۔ پھر جوابی دلائل میں پوری عبارتوں کا نقل کرنا اور سلیس اردو ترجمہ کر کے قاری کے ذہن کو مطمئن کرنا فن تحریر اور تصنیف کا حق ادا کرنا یہ مولانا موصوف کی کاوش کا حظ وافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو مزید خدمت مسلک اہلسنت و جماعت کی توفیق عطا فرمائے اور تحقیق کی کوشش میں اضافہ فرمائے آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔

نیز مولانا عبدالرشید رضوی قادری آف سمنڈی کے قبر پر اذان کے ثبوت اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت ایصال ثواب کا ثبوت و عابدانہ جنازہ کا ثبوت اور دیگر اہم مسائل کے اقتباس بطور ضمیمہ کو جو شامل کتاب کیا ہے یہ فرقہ اہل حدیث و ہادیہ دیوبند و وہابیہ کے لیے اور مودودیہ وہابیہ سلفیہ وہابیہ اسراریدیہ وہابیہ پنج پیریہ وہابیہ غلام خانیہ وہابیہ کی موت کا پیغام ہے۔

احقر ابوالضیاء حافظ عبدالرشید سیالوی القادی عفی عنہ خادم الحدیث
والافتاء دارالعلوم جامعہ حنفیہ غوثیہ شیراکوٹ لاہور۔

تقریر سعید علامہ مولانا محمد عبدالستار نقشبندی قادری خطیب اعظم و فتوہ ضلع قصور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد -

میں نے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ محبت علی خاں صاحب قادری مدظلہ العالی خطیب استاد دارالعلوم صابریہ سرسبزجیہ بکرمنڈی لاہور کی تصنیف لطیف الدلائل القاطعہ فی رد مجلہ الدعوة للوہابیہ کا بغور مطالعہ کیا جو کہ اسم بامسمیٰ ہے۔ جس میں مسئلہ قرأت القرآن فی المقابر کا جو اذکار قرآن و سنت اور مخالفین کے اکابرین کی کتب سے دیا گیا ہے اور مسئلہ تصوف کے محاسن اور صوفیاء کرام کے پاکیزہ اعمال و شستہ خیال و صدق مقال و اعلیٰ کردار کو قرآن و حدیث سے مزین کیا ہے اور مسئلہ وحدۃ الوجود کو احسن پیرایہ پر بیان کیا ہے کیونکہ اس مسئلہ میں علماء کا مسلک یہ ہے کہ لا الہ الا ہو کے معنی لا معبود الا ہو اور صوفیاء کا مشرب یہ ہے کہ لا معبود الا ہو وہی موجود ہے باقی سب اس کے ظل و پرتو ہیں۔

محمی الدین ابن عربی اپنی کتاب تفسیر القرآن زیر آیت الکرسی فرماتے ہیں :
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فِي الْوُجُودِ إِذْ لَا مَعْبُودَ وَلَا مُوجُودَ سِوَاهُ۔
اور اسماعیل حقی بروسی تفسیر روح البیان زیر آیت الکرسی فرماتے ہیں :
لِأَنَّ الْحَقَّ هُوَ الَّذِي بِنِزَاتِهِ يَجِبُ وَجُودُهُ وَأَمَّا مَا عَدَاهُ
فَمُمْكِنٌ۔ اور اولیاء کرام کے اس کلام پر جو مثل متشابہات کے ہیں وہابیوں نے اعتراضات کیے ہیں یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جن کو ائمہ مسلمہ نے ہر زمانہ میں

اولیاء اللہ اور واصل باللہ شمار کیا اور ان کتب میں جو اولیاء اللہ کے سوانح حیات کرامات و کمالات میں لکھیں ان بزرگوں کا تذکرہ پیش پیش کیا ان میں سے چند حضرات کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ رومی صاحب مثنوی حضرت عبداللہ شاہ عرف سید بکتے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ — مولانا موصوف نے ان بزرگوں کے کلام کی ایسی احسن طریقہ سے وضاحت کی ہے کہ اگر معتزضین کے قلوب میں حق بات قبول کرنے کی کوئی بھی رمت باقی ہو تو بعید نہیں کہ اعتراض کنندگان اپنی بولی لنگڑی عقل کی پیروی چھوڑ کر حق بات اہل سنت والجماعت کو قبول کر لیں جس میں شروع سے لے کر آج تک اولیاء کاملین و بزرگان دین کی تشریف آوری ہوتی رہی ہے اور وہابیوں نے بعض اولیاء کرام کے مزارات پر اعتراضات کیے خاص کر حضرت فرید الدین گنج شکر کے بہشتی دروازہ پر جو یہودہ گوئی کرتے رہتے ہیں حضرت علامہ موصوف نے ان کے متعلق کافی و دافی و شافی جوابات دیئے ہیں اور اہل سنت والجماعت جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے پیار ہے عشق ہے تو وہابی کہتے ہیں کہ عشق کی نسبت نبی کی طرف کرنا اس میں نبی کی توہین ہے۔ مولانا نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ عشق کا لفظ توہین کا لفظ ہی نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کی محبت پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔

حدیث کَوْلَاكَ لِمَا خَلَقْتُ اِلَّا فَلَكَ کو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موضوعات میں سے ہے۔ علامہ صاحب نے اس پر جامع، مدلل و مفصل وضاحت فرمائی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث موضوعات میں سے نہیں بلکہ

یہ حدیث بالمعنی صحیح ہے۔

الحاصل مولانا کی اس تصنیف کے مطالعہ سے یہ بات اظہر من الشمس ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا طریقہ تحریر عالمانہ فاضلانہ محققانہ مناظرانہ صوفیانہ ہے گویا آپ بحر العلوم ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے لیے آپ کی یہ تصنیف گراں قدر سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی بلیغہ کو قبول فرمائے اور اس کو دوام بخشے اور اپنے حبیب رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین کے طفیل علامہ موصوف کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور دین و دنیا کی کامیابی اور خوشحالی و نعم البالی سے نوازے آمین ثم آمین۔

المستظف فقیہ محمد عبدالستار نقشبندی قادری بن حضرت مولانا حکیم برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، ساکن دفترہ تحصیل و ضلع قصور۔

۷ فروری ۱۹۹۷ء

اعتراض تشکر منجانب مصنف

میں تمام علمائے حق اہل سنت و جماعت و رشاء الانبیاء علیہم السلام و اعیان
 الی الحق مصداقین آیہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ کا جنہوں نے دینی
 مصروفیات و مشغولیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت صرف کر کے کتاب ہذا کا مطالعہ
 فرمایا اور اس کے سقم و خامی کی نشاندہی فرما کر اسے دور کیا اور دین متین و مسلک
 حق کے ساتھ اپنے قلبی خلوص و محبت کا اظہار فرما کر اور انبیاء علیہم السلام و
 اولیاء کرام سے والہانہ محبت و عقیدت کا ثبوت دے کر اپنی تقریظوں اور
 کلمات دعا یتیم سے نوازا اور اس کتاب پر اعتماد و اطمینان کا اظہار فرما کر اور
 بندہ ناچیز کی اس مساعی کو مستحسن و اہل سنت کے لیے مفید کہہ کر حوصلہ افزائی کی
 لساناً قلباً ظاہراً باطناً مشکور و ممنون ہوں بالخصوص امیر شریعت و واقف
 حقائق و دقائق شریعت امام الصلحاء و رئیس العلماء مفتی اعظم پاکستان شیخ
 الحدیث و التفسیر الحاج مولانا ابوالعلا محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی برکاتی
 مد اللہ ظلہ العالی کا مشکور ہوں جنہوں نے نہ صرف کتاب ہذا کا مطالعہ کیا بلکہ
 اس ادنیٰ خادم پر شفقت فرماتے ہوئے اور سنیت سے والہانہ محبت کا اظہار
 اور نجدیت سے دل نفرت کا ثبوت دیتے ہوئے بعض مقامات پر بندہ کی رہنمائی
 اور بعض پر خود اپنی طرف سے بحث علمیہ مفیدہ کو اس میں شامل کیا اور محسن
 اہل سنت و ترجمان اہل سنت رئیس الخدام مسلک امام احمد رضا ہاں رحمۃ اللہ
 علیہ اور رئیس العلماء و الصلحاء جناب مولانا ابوداؤد، محمد صادق صاحب

قادی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ممنون ہوں جنہوں نے دین و مسلک حق کی خدمت کی بنا پر بندہ ناچیز پر نہایت شفقت و محبت کا اظہار فرماتے ہوئے قلیل وقت میں ضخیم کتاب کا مطالعہ بھی فرمایا اور ساتھ ہی وہابیوں کے خود ان کے خلاف بیانات و تحریرات پر مبنی چند صفحات دے کر اس کتاب کے آخر میں لگانے کا حکم بھی دیا اور استاذ العلماء عالم باعمل مناظر اہل سنت جماعت فاتح نجدیت حضرت علامہ مولانا ابو محمد محمد عبدالرشید رضوی مدظلہ العالی مہتمم دارالعلوم غوثیہ رضویہ منظر الاسلام ضلع فیصل آباد سمندری کا دلی مشکور ہوں کہ جب خادم الفقراء مصنف اس کتاب کی تصحیح کرائے اور اس پر تقریظ لکھانے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ کو سراپائے شفقت و محبت اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سرشار و مستغرق پایا۔ آپ نے رغبت و شوق سے کتاب کا مطالعہ بھی فرمایا اور مفید و نافع مشورے بھی دیئے۔ نیز فاضلانہ تقریظ بھی لکھ دی۔

میں استاذ العلماء و قراء فخر اہل سنت عالم جلیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری ابوالضیاء محمد عبدالرشید سیالوی قادی شیعہ و مہتمم جامعہ حنفیہ شیرکوٹ لاہور کا نہایت ہی ممنون ہوں جنہوں نے اپنی تمام دینی مصروفیات کے باوجود کافی وقت نکال کر اس کتاب کا مسلکی و دینی فرض سمجھ کر حسراً حرفاً مطالعہ فرمایا اور اپنی عالمانہ تقریظ سے بھی نوازا۔ اور میں سرمایہ اہل سنت سند العلماء عالم باعمل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عبدالسار صاحب نقشبندی قادی خطیب اعظم دفتہ ضلع قصور مدظلہ العالی کا نہایت ہی ممنون مشکور ہوں جن کا اس کتاب کی تصنیف کے دوران بھی حوالہ جات تلاش کرنے میں اور کتب فراہم کرنے میں بہت مخلصانہ تعاون رہا اور اس کی طباعت و اشاعت

کے لیے بھی آپ نے وسعتِ قلبی سے مالی تعاون فرمایا جس کی جزا تو ان کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، بندہ فقہ دعا گو ہے۔

اسمائے گرامی علماءِ محبین

۱۔ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عارف باللہ فخر السادات سید پیر نذیر حسین شاہ صاحب قادری بخاری مرحوم و مغفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سابقہ سجادہ صاحب اہد اب صاحب ہزار آستانہ عالیہ سید آباد شریف جو ہنگ ملتان روڈ لاہور۔

۲۔ استاذ العلماء عالم بلا عمل الحاج صاحبزادہ مفتی محمد سعادت علی صاحب قادری، استاد درس نظامی و نائب ناظم جامعہ خفیہ قصور۔

۳۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر دارالعلوم

صابر یہ سراجیہ بکر منڈی لاہور و خطیب اعظم ساندہ کلاں بند روڈ لاہور حضرت علامہ مولانا محمد سعید قادری صاحب۔

۴۔ فخر اہل سنت رئیس العلماء وزیدۃ الصلحاء حضرت علامہ مولانا حاجی محمد حسین صاحب رضوی خطیب اعظم موڑ کھنڈا۔

۵۔ استاذ العلماء جامع المنقول و المعقول حضرت علامہ مولانا محمد حنیف خاں صاحب ہشتی صدر مدرس دارالعلوم صابر یہ سراجیہ بکر منڈی و خطیب اعظم جامع مسجد عثمان اسلام پورہ لاہور۔

۶۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب صاحب استاد درس نظامی دارالعلوم جامع خفیہ غوثیہ شیراکوٹ لاہور۔

۷۔ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شیر محمد صاحب نقشبندی خطیب جامعہ

سلطان کے ضلع لاہور۔

۸۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد انور صاحب صدر مدرس جامع حنفیہ قصور۔

۹۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد غلام یاسین صاحب استادیں نظامی دارالعلوم جامع حنفیہ قصور۔

۱۰۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فضل الحق صاحب ظہوری خطیب جامع مسجد مدنی و مہتمم جامعہ اکبریہ انوار الدین چوہنگ ملتان روڈ لاہور۔

۱۱۔ اہل سنت و جماعت کے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف قادری صاحب خطیب جامع مسجد حیات النبی اک مینار والی، چوہنگ لاہور۔

۱۲۔ جناب مولانا میاں منیر احمد ڈیل ایم اے سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول چوہنگ لاہور۔

۱۳۔ خطیب اہل سنت جناب مولانا حاجی نذیر احمد مرتضائی صاحب چوہنگ۔

۱۴۔ خطیب اہل سنت جناب مولانا محمد عارف صاحب خطیب اعظم للوہ ضلع لاہور۔

۱۵۔ خطیب اہل سنت جناب مولانا نور حسن صاحب خطیب اعظم جامع مسجد چک نمبر ۶۰ ضلع قصور۔

۱۶۔ جناب محترم رائے محمد شریف صاحب کھل بی اے برادر اصغر مصنف کہنہ گر طہی نزد سید والہ ضلع شیخوپورہ تحصیل ننکانہ۔

۱۷۔ اہل سنت و جماعت کے قابل فخر خطیب حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ جاوید حیدری ناظم تنظیم افاضل جامع حنفیہ نظاما پورہ قصور۔

۱۸۔ خطیب اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ محمد امیر صاحب خطیب

فہرست

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۲۷	سبب تالیف	۱
۳۸	خطبہ کتاب	۲
۳۹	وہابیوں کی چال - ایک کا سوال دوسرے کا جواب	۳
۴۲	حدیث کی اصل مراد	۴
۴۴	حدیث مرفوع کا بیان	۵
۴۵	میت کو جلد دفنانے کا حکم	۶
"	اقسام حدیث	۷
۴۷	حدیث موقوف بھی قابل قبول و حجت شرعی ہے۔	۸
۴۸	حدیث مرفوع صریح اور مرفوع حکمی کا بیان	۹
۵۲	حدیث موقوف حجت شرعی ہونے کی وجہ	۱۰
"	فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل مستحب ہے۔	۱۱
۵۳	حدیث ضعیف عملیات میں قابل قبول ہونے پر دوسرا حوالہ	۱۲
"	تیسرا حوالہ	۱۳
۵۴	عالم دین ہونے کی کیا شرط ہے۔	۱۴
۵۵	چوتھا حوالہ	۱۵
	غافلین سے حدیث ضعیف پر حجازی علماء کا	۱۶

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱۷	پانچواں حوالہ	۵۵
۱۸	باب دوم قبرستان میں تلاوت قرآن اور اذکار کے جائز و مشروع ہونے کے بیان میں۔	۵۷
۱۹	فصل اول	"
۲۰	مقابر میں امواتِ مسلمین کے لیے قرآن خوانی پر اقل نص	"
۲۱	حدیث میں تین مسائل کا واضح ثبوت۔	۵۸
۲۲	نص دوم	"
۲۳	زیارتِ قبور سنتِ رسول اور سنت صحابہ ہے۔	۵۹
۲۴	نص سوم	۶۰
۲۵	اللہ کی رضا کے لیے لیں پڑھنے پر خوشخبری	۶۱
۲۶	نص چہارم	"
۲۷	نص پنجم	۶۲
۲۸	نص ششم	"
۲۹	ہر جمعہ میں والدین کی قبر کی زیارت کی فضیلت۔	۶۵
۳۰	نص ہفتم	"
۳۱	نص ہشتم	۶۶
۳۲	شہداء بدر کی زیارت کا حکم	"
۳۳	امواتِ مومنین زائرین قرآن پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت شفاعت کریں گے۔	۶۸
۳۴	نص نہم	۶۹

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۳۵	سورۃ یسین پڑھنے میں دس برکتیں۔	۶۹
۳۶	قبرستان میں یسین پڑھنے سے پورا دن اُن کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔	۷۰
۳۷	باپ کی بیٹے کو بوقت دفن قبر پر قرآن پڑھنے کی وصیت	۷۱
۳۸	نص دہم	"
۳۹	مقابر میں قرآن پڑھنا مرفوع حدیثوں سے ثابت ہے۔	۷۲
۴۰	نص یازدہم	"
۴۱	ایصال ثواب کے لیے سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھنے کی فضیلت	۷۳
۴۲	نص دوازدہم	"
۴۳	اموات مسلمین ثواب پہنچانے والے کی شفاعت کریں گے۔	"
۴۴	نص سیزدہم	"
۴۵	اہل ایمان سے انصاف کی درخواست۔	۷۴
۴۶	دو حدیثوں سے چھ مسئلوں کا استنباط	۷۵
۴۷	فصل دوم، ان احادیث کا بیان جن میں تلاوت قرآن کے علاوہ اذکار کو بھی اہل قبور کے لیے مفید فرمایا گیا ہے۔	۷۶
۴۸	ذکر کی برکت سے قبر کشادہ ہوتی ہے۔	"
۴۹	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبور کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں۔	۷۸
۵۰	جب شاخ کی تسبیح سے تخفیف عذاب کی امید ہے تو قرأت قرآن سے بدرجہ اولیٰ ہے۔	۸۰
۵۱	قبر پر شاخیں نصب کرنے کی وصیت کرنا۔	۸۱

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۵۲	قبر پر پھول پتیاں ڈالنے کا حدیث سے ثبوت۔	۸۱
۵۳	سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت۔	۸۱
۵۴	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال سے واقف ہیں۔	۸۲
۵۵	والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا بد بھی نیکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔	۸۲
۵۶	زندوں کی دعا سے اہل قبر کو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔	۸۳
۵۷	میت زندوں کی دعا کی منتظر رہتی ہے۔	۸۴
۵۸	ڈوبنے والے اور میت کی مشابہت کا بیان۔	۸۵
۵۹	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی اور گناہوں سے پاک اٹھے گی۔	۸۶
۶۰	فصل سوم، احادیث کے علاوہ دیگر کتب سے حوالہ جات کے بیان میں۔	۸۷
۶۱	امام احمد بن حنبل حدیث سنتے ہی قرأتِ اَلْاَمَوات کے جواز کے قائل ہو گئے۔	۸۸
۶۲	علماء ربانی کو حق تسلیم کرنے سے دنیاوی عار مانع نہیں ہوتی۔	۸۹
۶۳	جو قبر میں جا کر بھی ان کے حق میں دعا نہ کرے وہ خائن ہے۔	۹۰
۶۴	بعد از دفن میت کے پاس بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے۔	۹۱
۶۵	مسلمان ہمیشہ اموات کے لیے جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے ہیں۔	۹۳
۶۶	زارِ قبر کے لیے قرأتِ قرآن اور اس کے بعد دعا کرنا مستحب ہے علامہ نووی کا فتویٰ۔	۹۴

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۶۷	لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اس آیت کے متعلق علماء کی تاویلیں۔	۹۵
۶۸	تمام علماء و فقہاء و محدثین قرأتِ قرآن اور دیگر عبادات کے وصولِ ثواب پر متفق ہیں۔	۹۷
۶۹	شاہ عبدالحق کی تحقیق کے مطابق قرأتِ قرآن کا ثواب اموات کو پہنچانا دلائل سے ثابت ہے۔	۹۸
۷۰	گیارہ بار سورۃ اخلاص فوت شدگان کو بخشنے کا ثواب۔	۹۹
۷۱	انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب غیر کو دے۔	۱۰۰
۷۲	افضل ہے کہ صدقہ دینے والا مؤمنین و مؤمنات کے ایصالِ ثواب کی نیت کرے۔	۱۰۱
۷۳	فوت شدگان کو وصولِ ثواب کا انکار معتزلہ کا طریقہ ہے۔	۱۰۲
۷۴	ہر زمانہ میں مسلمان جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے ہیں اور اموات کو ثواب بخشتے رہے ہیں۔	۱۰۳
۷۵	قرآن پڑھنے والے اور معلم کو اعانت کے طور پر دے سکتے ہیں اجرت کے طور پر نہیں۔	۱۰۴
۷۶	فوت شدگان کو ایصالِ ثواب کرنے سے وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا تحفہ ملنے پر۔	۱۰۵
۷۷	اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو ایصالِ ثواب کرنے سے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔	۱۰۶
۷۸	دس چیزوں کے ذریعے گنہگار کو معافی مل جاتی ہے۔	۱۰۷
۷۹	قرآن و حدیث کی رو سے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا عمل	۱۰۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
	غیر کو دے۔	
۸۰	حدیث مشہور سے قرآن پر زیادتی جائز ہے۔	۱۱۱
۸۱	یہ حصر کہ انسان کو اپنے کیے کا اجر ملے گا، کئی وجوہات کی بنا پر مشکل ہے۔	۱۱۳
۸۲	جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ انسان کو اپنے عمل کے سوا نفع نہیں پہنچتا اس نے اجماع کا خلاف کیا۔	۱۱۵
۸۳	بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب قاری کو اور میت کو سننے کا ثواب ملے گا۔	۱۱۷
۸۴	سات دن میت کی طرف سے کھانا دینا سنت ہے۔	۱۱۸
۸۵	جس روایت میں الجہاد کو دخل نہ ہو وہ حدیث حکماً مرفوع ہے	۱۲۱
۸۶	علماء اصولیین کی نظر میں حضرت طاؤس والی روایت تمام صورتوں میں قابل قبول ہے۔	۱۲۵
۸۷	اگر فعل صحابی اس کی روایت کردہ حدیث کے مطابق ہو تو اس کو تقویت پہنچے گی۔	۱۲۷
۸۸	فصل چہارم۔ ان علماء کی کتب سے حوالہ جات میں جنہیں منکرین بھی مانتے ہیں۔	۱۲۸
۸۹	قبور صالحین کی زیارت اور ان سے برکت حاصل کرنا تلاوت قرآن و تقسیم طعام علماء کے نزدیک امر مستحسن ہے۔	۱۲۹
۹۰	جو قرآن و کلمہ بلا اجرت پڑھا جائے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔	۱۲۹

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۹۱	شرینی و طعام پر فاتحہ پڑھ کر تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں؛ شاہ عبدالعزیز۔	۱۲۱
۹۲	طریقہ حسنہ پر ثواب اور سیئہ پر وبال کا بیان	۱۲۲
۹۳	فتاویٰ عزیزی سے اہل سنت کے طریقہ کھانے پر فاتحہ پڑھنے کی تائید ہوتی ہے۔	۱۲۳
۹۴	اموات مسلمین کے لیے جمع ہو کر قرآن پڑھنا اہل اسلام کا قدیم طریقہ ہے۔	۱۲۴
۹۵	اپنے فوت شدگان کے لیے تسبیح پڑھو، ارشاد نبویؐ۔	۱۲۵
۹۶	اہل قبر شاہ ولی اللہ سے کہا فقیہ کی قبر ہے۔	۱۲۶
۹۷	اہل قبر نے شاہ ولی اللہ کو قرآن میں تسابیل سے آگاہ کر دیا۔	۱۲۷
۹۸	اگر کوئی جماعت قبر پر فاتحہ و ختم پڑھ کر کچھ تقسیم کرے اس میں کوئی قباحت نہیں۔	۱۲۸
۹۹	حضرت ثناء اللہ یاپانی پتی کی ختم قرآن اور دیگر امور خیر کے ایصال ثواب کی وصیت۔	۱۲۹
۱۰۰	امداد اللہ مہاجر مکی کے نزدیک کار خیر پر اجماع کے لیے تاریخ کا تعین جائز ہے۔	۱۳۰
۱۰۱	فصل پنجم، خود منکرین کی کتب سے مقابلہ میں تلاوت قرآن اور دیگر اذکار کے جواز کا ثبوت۔	۱۰۱
۱۰۲	جمہور سلف و ائمہ ثلاثہ اموات مسلمین کو وصول ثواب کے قائل ہیں؛ فتاویٰ اہل حدیث۔	۱۰۲

۱۰۳	پانچ مرفوع احادیث سے عبادت مالی و بدنی کے ایصالِ ثواب کا ثبوت۔	۱۴۲
۱۰۴	فضائلِ اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہے فتاویٰ اہل حدیث۔	۱۴۳
۱۰۵	میت کو قبر میں داخل کرتے وقت کیا پڑھیں؟	۱۴۵
۱۰۵	بعد از دفن قبر کے پاس قرآن پڑھنے کا بیان۔	۱۴۸
۱۰۶	نفسِ قرأتِ قرآن اور عبادات بدنیہ و مالیہ کے ایصالِ ثواب میں کوئی حرج نہیں، وجہ الزماں غیر مقلد۔	۱۴۹
۱۰۷	روحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو حرام و شرک قرار دینا ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں کا سیاہ کارنامہ ہے۔	۱۵۰
۱۰۸	قبر صالحین اور مقاماتِ متبرکہ کی زیارتِ مکروہ بھی نہیں امام حرمین اور محققین کا فیصلہ !	۱۵۱
۱۰۹	اس حدیث سے زیارتِ مرقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام قرار دینا اصول حدیث سے جہالت ہے۔	۱۵۲
۱۱۰	مستثنیٰ کی تین قسمیں ہیں۔	۱۵۳
۱۱۱	اگر بقول وہابیہ تین مساجد کے علاوہ سفر کو معصیت کہا جائے تو اس معصیت سے خود وہابیہ بھی نہ بچ سکیں گے۔	۱۵۶
۱۱۲	روحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں کوئی دنیاوی حاجت نہ ہو تو شفاعت حاصل ہوگی۔	۱۵۸
۱۱۳	حدیث کی رو سے یہ عقیدہ درست ہے کہ انبیاءِ زندہ ہیں۔	۱۵۹
۱۱۴	باب سوم، مستثنیٰ بررشت بنجاستہ الوہابیہ علیٰ عباء الصوفیہ۔	۱۶۱

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱۱۵	فصل اول و ہا بیوں کے رسالہ کی عبارت کے بیان میں۔	۱۶۲
۱۱۶	دعوۃ تصوف کے داعیان اولیاء اللہ و علماء ربانی ہیں۔	۱۶۷
۱۱۷	باطنی صفائی کا نام تصوف ہے۔	۱۶۸
۱۱۸	و ہا بیوں کی تصوف کے متعلق بیہودہ گوئی۔	۱۶۹
۱۱۹	تصوف کی اصل دین اسلام ہے۔	۱۷۰
۱۲۰	و ہا بیوں کا صوفیاء کرام پر بہتان عظیم۔	۱۷۱
۱۲۱	لباس صوف سے حلاوت ایمان حاصل ہوتی ہے۔	۱۷۲
۱۲۲	حلول کی دو قسمیں ہیں۔	۱۷۳
۱۲۳	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صوف تھا۔	۱۷۴
۱۲۴	بزرگان دین کے اقوال میں حضرت منصور بن حلاج کا ذکر خیر۔	۱۷۵
۱۲۵	ہر شخص کو آئینہ میں اپنی صورت نظر آتی ہے۔	۱۷۶
۱۲۶	یہ محال ہے کہ محیط اپنے محاط کا محاط بن جائے۔	۱۷۷
۱۲۷	مشابہات کی تفسیر میں سلف و خلف کے طریقہ کا بیان۔	۱۷۸
۱۲۸	اس بات کا یہ معنی کرنا کہ اللہ عرش پر رہتا ہے مقصد کلام اور تفاسیر کے خلاف ہے۔	۱۷۹
۱۲۹	باب چہارم تصوف کے بیان میں۔	۱۸۰
۱۳۰	فصل اول ضرورت تصوف کے بیان میں۔	۱۸۱
۱۳۱	معنوی اعتبار سے بھی تصوف میں عظیم خوبی ہے۔	۱۸۲
۱۳۲	فصل دوم تصوف کی تعریف۔	۱۸۳
۱۳۳	علم تصوف کی تعریف۔	۱۸۴

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱۹۶	دعوتوں کا ترک اور رازوں کو پوشیدہ رکھنا تصوف ہے۔	۱۳۴
۱۹۷	تصوف کی بنیاد دس خصلتوں پر ہے۔	۱۳۵
۱۹۹	تصوف آداب کا نام ہے۔	۱۳۶
۲۰۰	تصوف حسن اخلاق کا نام ہے۔	۱۳۷
۲۰۱	خصائل حمیدہ تین قسم پر ہیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ	۱۳۸
۲۰۲	حقائق کے حصول اور مخلوق کے مال و متاع سے ناامید ہونا	۱۳۹
	تصوف ہے۔	
۲۰۳	ادنیٰ اخلاق کو چھوڑ کر اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنا تصوف ہے۔	۱۴۰
۲۰۴	حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تصوف کے متعلق ارشاد۔	۱۴۱
۲۰۵	تصوف خاصۃً الہیہ ہے۔	۱۴۲
۲۰۶	صوفیاء وہ ہیں جن کی ارواح کدورت سے مجتہ ہو چکی ہوں۔	۱۴۳
۲۰۷	صوفی نہ کسی کا مالک ہوتا ہے نہ مخلوق میں سے کسی کی ملک۔	۱۴۴
۲۰۸	سینہ کو کینہ اور کسی کی بدخواہی سے پاک رکھنا، الحدیث۔	۱۴۵
۲۰۹	تو نے صبح کیسی کی؟ حارثہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ	۱۴۶
۲۱۰	علیہ وسلم کا استفسار۔	
۲۱۱	شیخ الحدیث والتفسیر شیخ جامع حنفیہ قصور الحاج ابوالعلام	۱۴۷
	مولانا محمد عبد اللہ قادری اشرفی رضوی کا مصنف پراگشہ	
	شفقت بصورت دعا۔	
۲۱۲	باب پنجم وحدۃ الوجود کے بیان میں۔	۱۴۸
۲۱۳	انسان کی معرفت کا منظر ہے۔	۱۴۹

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱۵۰	اسم نور کی تفسیر۔	۲۱۲
۱۵۱	قرب معنوی کی مثال قرب جس صورتی سے۔	۲۱۵
۱۵۲	فصل وحدۃ الوجود کے متعلق حدیث اور اس کی شرح کے پہلے میں	۲۱۶
۱۵۳	اللہ اپنے ولی کے دشمن کو اعلان جنگ دیتا ہے۔	۲۱۷
۱۵۴	معنی قرب کا بیان۔	۲۱۸
۱۵۵	اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقتوں کا بیان۔	۲۲۰
۱۵۶	اللہ سب جگہ موجود ہے۔	۲۲۲
۱۵۷	انائیت حجاب اکبر ہے۔	۲۲۳
۱۵۸	وحدۃ الوجود کے متعلق صوفیاء کرام کا عقیدہ۔	۲۲۴
۱۵۹	ظہورِ ظاہر کے لیے منظر کا ہونا ضروری ہے۔	"
۱۶۰	میں اللہ کے نور سے ہوں، اور سب میرے نور سے۔	۲۲۵
۱۶۱	علم حق کی اقسام کا بیان۔	"
۱۶۲	کائنات کی بنیاد دانہ کن ہے۔	۲۲۶
۱۶۳	کلامِ الہی قدیم ہے۔	"
۱۶۴	مختلف نسبتوں اور تعلقات سے ذات واحدہ میں کثرت لازم نہیں آتی۔	۲۳۰
۱۶۵	کثرت اسماء کثرت صفات پر دلالت کرتے ہیں۔	۲۳۱
۱۶۶	ذات حق اور موجودات کے درمیان نسبت عینیت و غیرت دونوں محقق ہیں۔	"
۱۶۷	باب ششم، وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی بعض گستاخانہ	۲۳۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
	دل آزار عبارت کا بیان اور اس پر تنقیدی جائزہ میں۔	
۱۶۸	وہابیوں کے قول و فعل میں تضاد کا بیان۔	۲۳۷
۱۶۹	اولیاء کی گستاخی سے باز نہیں رہو گے تو ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔	"
۱۷۰	یہ ضروری نہیں کہ ہر پیر کہلانے والا ولی بھی ہو۔	۲۳۸
۱۷۱	اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر ولی زندہ ہے۔	۲۳۹
۱۷۲	اللہ و رسولؐ کا ذکر تو وہی ہے خواہ مولوی کی زبان سے ہو، خواہ قوال کی!	۲۴۰
۱۷۳	جب تازہ شاخوں کی تسبیح سے اہل قبور کو فائدہ پہنچتا ہے تو تازہ پھولوں سے کیوں نہیں؟	۲۴۲
۱۷۴	ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔	۲۴۳
۱۷۵	یہود قبل از بعثت نبیؐ آخر الزماں کے وسیلہ سے دعائیں مانگتے تھے بعد میں منکر ہو گئے۔	۲۴۵
۱۷۶	مذکورہ آیت کا شانِ نزول۔	۲۴۶
۱۷۷	اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں کی مشکل کشائی و حاجت روائی کا اندکار قرآن سے جہالت ہے۔	۲۴۹
۱۷۸	حدیث سے استمداد و وسیلہ پر دلائل۔	"
۱۷۹	وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔	۲۵۰
۱۸۰	روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعرابی کو بخشش کا مشرودہ۔	"
۱۸۱	ایک روایت سے اہل سنت والجماعت کے چار عقائد کی تائید	۲۵۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی برکت سے حضرت خالد بن ولید کو کامیابی حاصل ہوتی تھی۔	
۱۸۲	یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے عبد اللہ ابن عمر کی مشکل حل ہو گئی۔	۲۵۲
۱۸۳	وسیلہ کے بغیر اللہ تعالیٰ سے رسائی ممکن نہیں۔	۲۵۴
۱۸۴	آئمہ فقہاء و صوفیہ اپنے مقلدین کی شفاعت کرتے ہیں۔	۲۵۶
۱۸۵	جس سے زندگی میں مدد لی جاسکتی ہے اس سے بعد از وصال بھی مدد لی جاسکتی ہے، امام غزالی۔	۲۵۷
۱۸۶	اگر انبیاء و اولیاء سے عون الہی کے مظاہر و اسباب جان کر مدد مانگی جائے تو جائز ہے، شاہ عبدالعزیز۔	۲۵۸
۱۸۷	اچھے ناموں اور نسبتوں میں برکت ہوتی ہے۔	۲۶۲
۱۸۸	نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں۔	۲۶۶
۱۸۹	نبی کا عاشق کہلانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہت بڑی سعادت بھی ہے۔	۲۶۶
۱۹۰	مزارات پر جو نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے اس کا مقصد اہل مزارات کو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے۔	۲۷۰
۱۹۱	بزرگان دین کی بارگاہ میں دعا کے طریقوں کا بیان۔	۱۷۱
۱۹۲	باب ہفتم۔	۲۷۳
۱۹۳	فصل اول و بابوں کے رسالہ کی گستاخانہ عبارت کے بیان میں۔	۲۷۴

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱۹۴	سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جنتی دروازہ کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا۔	۲۷۵
۱۹۵	ہر مومن مخلص کی قبر جنت کا باغ ہے۔	۲۷۶
۱۹۶	میت دفن کے جانے والوں کے پاؤں پوشوں کی آواز سنتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔	۲۷۷
۱۹۷	باب ہشتم	۲۸۰
۱۹۸	فصل اول و ہابیوں کے رسالہ مجلہ الدعوة کی گستاخانہ عبارت کے بیان میں۔	۲۸۱
۱۹۹	قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا۔	۲۸۳
	فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔	
۲۰۰	صباحین کی قبور کے قرب و جوار میں اس نیت سے نماز پڑھنا کہ ان کی نورانیت و روحانیت کی برکت سے درجہ کمال اور قبولیت حاصل کریں جائز ہے۔	۲۹۰
۲۰۱	یہود و نصاریٰ پر لعنت کے سبب کا بیان۔	۲۹۲
۲۰۲	باب نہم اس میں و ہابیوں کے رسالہ کی سید بٹھے شاہ اور آپ کے کلام کے متعلق گستاخانہ عبارت اور مصنف کی طرف سے اس کا تنقیدی جائزہ اور آپ کے کلام کی صحیح مرادیں بیان ہوں گی۔	۲۹۶
۲۰۳	صوفیاء کی اصطلاحیں غیر صوفی پر سمجھنا دشوار ہیں۔	۲۹۷
۲۰۴	بٹھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شر لعنت سے لگاؤ اور محبت کا شور۔	۲۹۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۲۰۵	وہابیوں کی خیانت	۳۰۰
۲۰۶	بچھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کن لوگوں سے کہا علموں پس کریں اویار۔	۳۰۱
۲۰۷	اگر نسبت اچھی تھی تو اوٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ فرمایا اور کتے کا ذکر قرآن میں آگیا۔	۳۰۷
۲۰۸	وہابیوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے حدیث کا ترجمہ ہی بدل ڈالا۔	۳۰۹
۲۰۹	باب دہم۔	۳۱۱
۲۱۰	فصل اول وہابیوں کے رسالہ کی نازیبہ و دل سوز عبارت کے بیان میں۔	۳۱۱
۲۱۱	اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت سب کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر۔	۳۱۵
۲۱۲	تمام اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ مثل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیدا ہونا محال ہے۔	۳۱۹
۲۱۳	مزارات پر چادریں ڈالنے کے دو مقصد ہیں۔	۳۲۰
۲۱۴	جب حضور سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی یا اخروی زندگی میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی زندگی کو پسند فرمایا۔	۳۲۶
۲۱۵	جو عقیدہ انبیاء و اولیاء کے متعلق شرک وہ گھر کے بزرگ کے	۳۳۰

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۲۱۶	جو عشق نفسانی خواہشات کی بنا پر کیا جائے وہ آخرت میں شرمندگی کا باعث بنے گا۔	۳۳۱
۲۱۷	عشق اس سے کرو جو سدا زندہ رہے۔	۳۳۲
۲۱۸	جو کسی کی غذا ہو وہی اسے ہضم ہوتی ہے۔	۳۳۳
۲۱۹	وہابیوں کو عقیدہ وحدۃ الوجود سے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اسے مکین عرش مانتے ہیں۔	۳۳۶
۲۲۰	مولانا کے اپنے مرشد شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو نور مطلق کہنے سے کیا مراد ہے؟	۳۳۸
۲۲۱	مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا بیان۔	۳۳۹
۲۲۲	تاریخ ولادت و جائے ولادت۔	۳۴۰
۲۲۳	مولانا کی تعلیم و تربیت۔	۳۴۱
۲۲۴	شمس الدین کی مولانا سے ملاقات اور ایک کرامت کا ذکر۔	۳۴۴
۲۲۵	مولانا روم کی عادات و عبادات۔	۳۴۵
۲۲۶	یہ تمام پریشانی دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، مولانا روم۔	۳۴۶
۲۲۷	مولانا روم نے ایک سوال کا جواب بغیر پوچھے بتا دیا۔	۳۴۷
۲۲۸	مولانا کی رحم دلی۔	۳۴۸
۲۲۹	مولانا کا علمی مقام۔	۳۴۹
۲۳۰	مولانا روم کی مرض وصال میں وصیت۔	۳۵۰
۲۳۱	مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامتیں۔	۲۵۲
۲۳۲	مثنوی کے محاسن و خصوصیات کا بیان۔	۳۵۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۲۳۳	استعارات کا بیان۔	۳۵۶
۲۳۴	کافرانبیاء علیہم السلام کی ہمسری کا دعویٰ کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں۔	۲۵۸
۲۳۵	تنبیہات کا بیان۔	۳۶۱
۲۳۶	بالسری کی آواز آتش سوزاں ہے، صرف ہوا نہیں۔	۳۶۲
۲۳۷	فورحق ولی میں جلوہ گر ہے۔	۳۶۳
۲۳۸	دعویٰ اور اس پر دلیل کا بیان۔	۳۶۴
۲۳۹	خضر علیہ السلام کے کشتی ٹورنے میں بھی سومر متیں پوشیدہ ہیں۔	۳۶۵
۲۴۰	بھڑا اور شہد کی مکھی دونوں نے ایک ہی جگہ سے رس چوسا مگر ایک سے شہد بنا اور ایک سے ڈنگ پیدا ہوا۔	۳۶۶
۲۴۱	مثنوی کے طرز افہام کا بیان۔	۳۶۷
۲۴۲	پاؤں کا کانٹا تلاش کرنا دشوار ہے تو دل کا کانٹا تلاش کرنا کیوں نہ دشوار ہو۔	۳۶۸
۲۴۳	جو شخص اپنا بھید پوشیدہ رکھتا ہے وہ جلد مراد پاتا ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔	۳۶۹
۲۴۴	اے بادشاہ آپ خود کو دیکھتے ہیں اور مجھوں میں خودی ہے ہی نہیں۔	۳۷۰
۲۴۵	ششم طریقہ استدلال۔	۳۷۱
۲۴۶	پاکوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کرو۔	۳۷۲
۲۴۷	سید المرسلین سے بہت سے	۳۷۳

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۲۴۸	اے شاہ میرے خلاف میرے مخالف کی بات پر توجہ نہ دیں پڑ پڑ۔	۳۷۶
۲۴۹	باب یازدہم۔	۳۷۸
۲۵۰	فصل اول و ہا بیوں کے رسالہ کی عبارت کے بیان میں۔	۳۷۸
۲۵۱	فصل دوم، و ہا بیوں کی عبارت پر تنقیدی جائزہ۔	۳۷۹
۲۵۲	آسمانوں اور زمین کی سب اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے یہ پیدا کیا۔	۳۸۰
۲۵۳	اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔	۳۸۱
۲۵۴	و ہا بی جس حدیث کو موضوع کہہ رہے ہیں وہ صحیح المعنی ہے۔	۳۸۳
۲۵۵	فصل سوم، اس کے بیان میں کہ یہ حدیث شریف لولاک لما خلقت الا فلاک صحیح المعنی ہے۔	۳۸۳
۲۵۶	اے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، حدیث قدسی۔	۳۸۴
۲۵۷	اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا حضرت آدم کی سنت ہے۔	۳۸۵
۲۵۸	عرش کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سکون ملا۔	۳۸۶
۲۵۹	اے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا؟ یا اللہ میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھا۔	۳۸۶
۲۶۰	یا اللہ میں نے جان لیا کہ تو نے اسی کے نام کو اپنے نام سے ملا یا جو تجھے سب سے بیارا ہے، آدم علیہ السلام۔	۳۸۷

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۳۸۸	اسے ضرورت دنیا اپنی طرف کیسے مائل کر سکتی جو نہ ہوتا تو دنیا ہی نہ ہوتی، علامہ بوصیری۔	۲۶۱
۳۸۹	اے عیسیٰ اپنی اُمت کو حکم دو کہ جو ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ کا زمانہ پائیں اس پر ایمان لائیں۔	۲۶۲
۳۹۰	ایک سوال کے دو جواب۔	۲۶۳
۳۹۱	مزیدات و مؤکدات حدیث کا بیان۔	۲۶۴
۳۹۵	وہابیوں کے بیانات و تحریرات وہابیوں کے خلاف۔	۲۶۵
۴۰۵	غیر اللہ سے امداد کا بیان۔	۲۶۶
۴۱۷	ایصالِ ثواب اور فاتحہ کا ثبوت۔	۲۶۷
۴۲۳	ایصالِ ثواب اور گویا ہوئی شریف کا ثبوت۔	۲۶۸
۴۳۱	بعد از دفن میت قبر پر اذان کہنے کا ثبوت۔	۲۶۹
۴۴۳	جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت۔	۲۷۰
۴۴۹	اشتہارِ مناسطہ !	۲۷۱
	(از مولانا محمد عبدالرشید رضوی آف سمندری)	

سبب تالیف

فرقہ و ہابریہ کی جدید تنظیم الدَّعْوَةُ وَالْإِشَادُ جو کہ سعودی نجدی حکومت کے غلاموں کا ٹولہ انہیں کے ریالوں سے ان کے مقصد اور اپنے پیشوا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مشن کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اسی تنظیم کے زیر اہتمام ایک ماہنامہ رسالہ مسیحی بہ مَجَلَّةُ الدَّعْوَةِ شائع ہوتا ہے جس کے چند شمارے اس خادِم خَدَّامُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّيْهِمُ السَّلَامُ وَ أَوْلِيَائِهِمْ كَرَامُ کی نظر سے گزرے جن کو پڑھ کر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اس رسالہ کے سپرد صرف دو کام کیے گئے ہیں۔ ایک اپنی تنظیم ناسلیم کو مجاہدوں کی تنظیم ثابت کرنا دوسرا سنی، حنفی، بریلوی مسلمانوں کو مشرک و بدعتی قرار دینا۔ ان کے نزدیک بُت پرست چھوٹے مشرک اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام کے مزارات پر حاضری دینے والے بڑے مشرک ہیں۔ ان کے نزدیک خلافت امارت کے وہی حقدار ہیں جو امام طائفہ نجدیہ محمد بن عبد الوہاب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اولاً مزارات کو مہندم کریں۔

الغرض انہوں نے اسی مذکورہ رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ قبرستان میں قرآن کو پڑھنا درست نہیں، مری بقول ان کے اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے اسی طرح کہیں بزرگان دین کے عرسوں پر طعن طنز کر رہے ہیں کہیں صوفیاء کرام کے عارفانہ کلام کو بے ہودہ گویوں اور بدکلامیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کہیں آیات و احادیث کی من گھڑت تفسیر و تشبیہ کر کے انہیں تہذیب و تمدن کے دشمن قرار دے رہے ہیں۔

ان کی عیاریوں، فریب کاریوں اور دین دشمنیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اور جو یہ خود تو جہالت یا ضد و عناد کی بنا پر قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اہلسنت کو خواہ مخواہ مشرک و بدعتی کہہ رہے ہیں ان کے اس نامناسب رویے کا رد اور مسلک حق اہلسنت و جماعت کے عقائد کو دلائل شرعیہ سے ثابت کرنے کے لیے اس کتاب مسیحی بہ الدلائل القاطعة فی ردّ مجلّة الدّعویۃ یحٰوہا بیّۃ کی تالیف کا عزم کیا ہے۔ بفضل تعالیٰ!

پر بھروسہ ہے تو اس ذات تعالیٰ قادر مطلق پر ہے جو ہر عجز و نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے اور فخر ہے تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم پر ہے جو دارین میں کام آنے والا ہے۔ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

خطبہ کتاب

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ كِتَابَ الْمُبِيْنِ عَلَى
رَسُوْلِهِ الْمُبِيْنِ وَجَعَلَهُ تَبْيَاٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
وَهَدٰى الْيُمُتَيْنِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ؕ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ
اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ وَالَّذِيْنَ جَاؤْا مِنۡ بَعْدِ
هُمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ ؕ (پ ۲۸ ع ۴) وَفِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا هُوَ شِفَاؤُكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ؕ

بحث مقابہ کے پاس تلاوت قرآن اور اذکار کے مشروع ہونے میں باب
اول و ہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی مندرجہ ذیل عبارت کے رد میں

وہابیوں کی چال ایک کا سوال دوسرے کا جواب

اس مذکورہ رسالہ میں ایک وہابی سوال کر رہا ہے اور دوسرا اس کا جواب
دے رہا ہے جبکہ مقصد دونوں سائل و مجیب کا لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر
غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہے۔ سوال اس مسئلہ کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت
فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ
إِنْ مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْسِبُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ
إِلَى قَبْرِهِ وَلِيُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقْرَةِ وَ
عِنْدَ رِجْلِهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقْرَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ
الْإِيمَانِ قَالَ وَإِيضاً إِنَّهُ مَوْقُوفٌ۔

اس حدیث کی وضاحت کریں کہ کیا یہ پڑھنا کسی صریح مرفوع حدیث سے
ثابت ہے جب کہ دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر قرآن پڑھنے
سے منع کیا کہ قبروں کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے اور ایک حدیث میں آتا ہے،
گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ برائے مہربانی اس کی
وضاحت فرمائیے۔ آپ کا شکریہ، مجلۃ الدعوة ص ۵ نومبر ۱۹۹۴ء۔

مذکورہ سوال میں اول تو یہ دھوکہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا قول مبارک یعنی مرفوع حدیث ہی حجت شرعی ہو سکتی حالانکہ رسول مکرم صلی
اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، أَصْحَابِي كَالنَّجَّوْمِ فَبِأَيِّهِمْ

اِقْتَدَ يُتْمَرُ اِهْتَدَ يُتْمَرُ۔ دوم اس سوال میں غلط بیانی کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابر میں قرآن پڑھنے سے منع کیا حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے قبروں کو سجدہ کرنے سے منع کیا اور اہل مقابر (اموات المسلمین) کے لیے قرآن پڑھنے کا حکم دیا جو کہ انشاء اللہ تعالیٰ آگے اس کا بیان آئے گا۔

سوم اس میں یہ فریب دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کے پاس عبادت کرنے سے منع کیا حالانکہ یہ ان کا اِخْتِرَا فِي الدِّينِ ہے اس لیے کہ حدیث پاک کا تو یہ مقصد ہی نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ نیز عبادت کا مفہوم عام ہے جو نیک کام بھی بندہ مومن بغرض طلبِ رضا مولائے تعالیٰ کرے وہ شامل عبادت ہے۔ پھر عبادت کئی انواع پر مشتمل ہے۔ عبادت بدنی عبادت مالی، عبادت مرکب من المال وَالْمَبْدُن اب یہ سمجھنے کے بعد کہ عبادت کا مفہوم عام ہے صرف سجدہ کا نام ہی عبادت نہیں۔ اب دیکھیں کچھ وہ عبادت بھی ہے جو مقابر میں مشروع ہے جیسا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے قبرستان میں قبر کھودتے ہیں یہ بھی عبادت، پھر مسلمان میت کو قبرستان دفنانے کے لیے اٹھا کر لاتے ہیں یہ بھی عبادت نمازِ جنازہ اور تدفین میں شرکت کا ثواب۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَائِزَةَ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ
وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ وَقِيْلَ وَمَا
اُتِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ۔

”جو جنازہ پڑھنے میں شریک ہوا اس کے لیے ایک قیڑا ثواب ہے اور جو ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ میت کو دفن کیا گیا تو اس کے لیے دو قیڑا ثواب ہے“ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دو قیڑا کیا ہیں؟ فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ اسی طرح میت کو سنت طریقہ کے مطابق قبر میں داخل کرنا بھی عبادت، میت کو قبر میں داخل کرتے وقت یہ دعا پڑھنا بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّتِ رَسُولِ اللّٰهِ اور مٹی ڈالنا اور قبر پر پانی چھڑکنا سب مسنون عبادت ہے۔ اسی طرح بعد از دفن میت کو تلقین اور اس کے لیے استغفار کرنا بھی مسنون عبادت ہے۔

حضرت عثمان ابن عفان سے منقول ہے: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ۔

ترجمہ: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن سے فارغ ہوتے اس کی قبر کے پاس بٹھرجاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔

پس تحقیق ابھی اس سے سوالوں کا جواب پوچھا جائے گا۔

اس بیان کا مقصد یہ تھا، اگر ان وہابیوں کے بقول حدیث پاک سے مراد مقابر میں نفس عبادت ہی ممنوع ہو تو پھر یہ سب جس کا بیان گزرا اور اس کے علاوہ بھی جس کا مشروع و مستحب ہونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اجماع امت سے ثابت ہے ناجائز و معصیت ٹھہرے گا اور دین میں تضاد و عدم موافقت پیدا ہو جائے گی۔

حتیٰ کہ ان کی تشریح کے مطابق دین میں بے شمار خرابیاں اور مفاسد پیدا ہونگے، اب یہ مبلغین نجد یہ بتائیں کہ یہ تبلیغ دین کمرہ ہے یا تبلیغ کے نام پر فساد فی الدین کمرہ ہے؟

برادران اسلام اس حدیث کا حاشا اللہ یہ مقصد ہرگز نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں۔

حدیث کی اصل مراد

حقیقتاً اس کا مقصد و مراد یہ ہے کہ نہ قبروں کو سجدہ کرو اور نہ ہی قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ تو اس کے بفضلہ تعالیٰ ہم سنی حنفی بریلوی بھی قائل و معترف ہیں۔ مسئلہ جب نمازی اور قبور کے درمیان کوئی چیز دیوار وغیرہ حائل ہو تو قبور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔

سوال کے بعد اب دوسرے وہابی کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جواب آپ نے عبد اللہ ابن عمر کی جو روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اسے روک کر نہ رکھو اور اسے اس کی قبر کی طرف جلدی لے جاؤ اور اس کے سر کے پاس سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جائیں اور اس کے پاؤں کے پاس سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔

اس روایت کی وجہ سے یہ رواج عام پایا جاتا ہے کہ میت کی قبر کے سرہانے سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور اس کے پاؤں کے پاس سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہیں۔ کئی اہل حدیث حضرات بھی اس پر عمل کرتے ہیں حالانکہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

مشکوٰۃ کے باب دفن المیت میں اس روایت کے ساتھ لکھا ہے کہ اسے بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عبد اللہ ابن عمر پر موقوف ہے یعنی ان کا اپنا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ عبد اللہ بن عمر سے، شیخ ناصر الدین البانی نے مشکوٰۃ کی تعلیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب روایت کے متعلق لکھا ہے کہ اسے بیہقی کے علاوہ طبرانی نے معجم کبیر (۳/۸۰۲-۳) میں اور خلال نے کتاب المقرآنۃ عند القبور (ق ۲۵/۲) میں بہت ہی ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں ایک راوی یحییٰ ضحاک یا بلیقی ہے جو ضعیف ہے اس نے اسے ایوب تہیکس سے روایت کیا ہے جسے ابو حاتم وغیرہ نے ضعیف کہا ہے اور ازدی نے کہا ہے وہ متروک اور ابن عمر پر موقوف روایت کے متعلق کہا ہے کہ اس کی سند بھی صحیح نہیں کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن عطاء بن حلاج ہے اور وہ مجہول ہے۔ (مجلۃ الدعوة صفحہ ۵۰ تا ۵۱، نومبر ۱۹۹۴ء)

مذکورہ حدیث شریف جو سوال میں لکھی گئی ہے۔ اب جواب ناصواب میں اس سے انکار و فرار کے لیے کئی پہاڑ تراش رہے ہیں۔ اول تو یہ بہانا بنایا کہ محدث بیہقی نے اس حدیث کو موقوف کہا ہے تو بندہ ناچیز اس مقام کے مناسب یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر تو کوئی اعتراض یا اس سے انکار نہیں اس لیے کہ وہ بلند پایا محدث اور احادیث اور اصول حدیث سے واقف تھے مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس حدیث شریف میں مرفوع ہونے کی صراحت ہے چونکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یوں بیان فرما رہے ہیں سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس جملہ میں واضح طور پر سماعت حدیث کی
اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے جو صریح مرفوع کی علامت
ہے جیسا کہ اصول حدیث کی معتبر کتاب نَزْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ
لُحْبَةِ الْفِكْرِ میں الحافظ احمد بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔

حدیث مرفوع کا بیان

امثال المرفوع من القول ان يقول الصحابي سمعت
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكذا۔
حدیث مرفوع صریح قولی کی مثالوں میں ہے کہ صحابی کہے میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کو ایسا بیان فرماتے سنا ہے۔ یعنی سماعت
کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے دوم یہ ابن عمر رضی
اللہ عنہما کی بیان کردہ حدیث اس لیے بھی مرفوع ہے کہ اس کے مرفوع ہونے
کی تائید دوسری کئی احادیث سے ہوتی ہے کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں دو
کاموں کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے جلدی دفنایا
جائے دوسرا اس کی قبر پر قرآن مجید پڑھنے کا۔ قرآن پاک پڑھنے کے متعلق تو
انشاء اللہ عنقریب دوسرے باب میں متعدد احادیث و آثار بیان کیے جائیں
گے جو اس حدیث مذکورہ کے مؤیدات متابعات ہیں جو حدیث ضعیف
کو قوی کرتے ہیں تو جلد دفنانے کے متعلق کتب احادیث میں متن کے کچھ فرق کے
ساتھ حدیث بیان کی گئی ہے جسے صاحب مشکوٰۃ نے حضرت ابو ہریرہؓ کے
حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں:

میت کو جلد دفنانے کا حکم

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَدْ مُوْهَرِ لَهَا
 الْخَيْرُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ شَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ۔
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرو۔ پس اگر میت
 صالحہ ہے تو اسے شہر کے قریب کر دو اور اگر علاوہ انہیں بری ہے تو اسے جلدی اپنی
 گردنوں سے اتار دو۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 کی بیان کردہ حدیث میں کوئی نئی بات نہیں جس کا ثبوت حدیث مرفوعہ سے نہ ملتا
 ہو جس وجہ سے اسے موقوف کہا جائے اگر حدیث موقوف بھی ہو تو قابل عمل و
 قابل استدلال ہے، پھر یہ کسی قوی حدیث کے یا نصل قرآنی کے مخالف بھی نہیں
 جس وجہ سے اس کی تاویل کی جائے بلکہ احادیث مرفوعہ سے اس کی تائید و
 تصدیق ہو رہی ہے۔ نیز اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کو موقوف بھی
 مان لیا جائے تو پھر بھی ہمارے لیے حجت اور قابل عمل ہونے میں کچھ مانع نہیں۔

اقسام حدیث

بریں بنا کہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق تین اقسام پر ہوتا ہے۔

(۱) مرفوع (۲) موقوف (۳) مقطوع

مقدمہ مشکوٰۃ میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے:

اعْلَمُ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي اصطلاح جہلہ و المحدثین

يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ
وَتَقْرِيرِهِ وَمَعْنَى التَّقْرِيرِ إِنَّهُ فَعَلَ أَحَدٌ أَوْ قَالَ
شَيْئًا فِي حَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْكَرْهُ
وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ وَكَذَلِكَ
يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَعَلَى قَوْلِ
التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ -

جان کہ تحقیق جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر پر ہوتا ہے اور معنی تقریر یہ ہے کہ تحقیق
کسی آدمی نے کام کیا یا کوئی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے بُرا
جانا اور نہ اسے اس سے منع کیا بلکہ سکوت فرمایا اور اسے ثابت رکھا اور اسی
طرح اطلاق حدیث قول صحابی اور اس کے فعل و تقریر پر ہوتا ہے اور تابعی
کے قول اور اس کے فعل و تقریر پر ہوتا ہے اور مقدمہ بخاری میں اسے یوں
بیان کیا گیا ہے :

الْمَرْفُوعُ مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَاصَّةً لَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِهِ مُطْلَقَةً سَوَاءً كَانَ
مُتَّصِلًا أَوْ مُنْقَطِعًا وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَمَا أُضِيفَ إِلَى
الصَّحَابِيِّ قَوْلًا لَهُ أَوْ فِعْلًا أَوْ نَحْوَهُ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ
مُنْقَطِعًا وَأَمَّا الْمُقْطُوعُ فَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِيِّ
قَوْلًا لَهُ أَوْ فِعْلًا مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا -

حدیث مرفوع وہ ہے جس کی خاص کراضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی طرف ہو ماسوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کی طرف اس کی

اضافت مطلق واقع نہ ہو۔ مرفوع ہونے میں برابر ہے خواہ متصل ہو یا منقطع اور حدیث موقوف وہ ہے جس کی اضافت صحابی کی طرف ہو اس کا قول ہو یا فعل یا اس کی مثل متصل ہو خواہ منقطع اور بہر حال حدیث مقطوع پس وہ تابعی پر موقوف ہے اس کا قول ہو یا فعل عام ازیں متصل ہو یا منقطع اسی کی مثل ہی مقدمہ مسلم میں حدیث مرفوع و موقوف اور مقطوع کی تعریف لکھی گئی ہے۔

حدیث موقوف بھی قابل قبول و حجت شرعی ہے

اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ حدیث موقوف بھی ہمارے لیے قابل قبول اور حجت شرعی ہے اب اسی پر اور دلائل پیش کرتا ہوں:

الْمُؤَقَّوْتُ مَا أُضِيفَ إِلَى الْأَصَابِ وَقَصَرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَتَجَاوَزُوا وَرَوَى بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ مُضَافٌ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا لَهُمْ وَخَلَا عَنْ قَرِينَةِ التَّرْفُوعِ بِأَن كَانَ بِشَرَّ أَيْ فِيهِ مَجَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذِجَّتْهَا فِيهِ مَجَالٌ ظَاهِرٌ فَهُوَ مَرْفُوعٌ۔

(ابن عساکر جلد دوم، ص ۲۶)

حدیث موقوف وہ ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف مضاف کیا جائے اور انہیں پر اس کا حصر کیا جائے تو راوی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ کرے اس میں فرق نہیں کہ مضاف ان کی طرف قَوْلًا ہو یا فِعْلًا، بشرطِ قرینہ رفع سے خالی ہو اور یہ کہ رائے کو اس میں کچھ دخل ہو۔ پس اگر اجتہاد کو ظاہراً اس میں کچھ دخل نہ ہو وہ حدیث مرفوع ہے۔

وضاحت مذکورہ عبارت میں حدیث موقوف ہونے کے لیے دو امر لازم قرار دیئے گئے ہیں اول یہ کہ اس کی اضافت صرف صحابہ کی طرف ہے دوم یہ کہ لیے قرینے سے خالی ہو جو اسے مرفوع بنادے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جس حدیث میں اجتہاد و رائے کو ظاہری واسطہ نہ ہو خواہ اس کی سند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک ہی پہنچے وہ مرفوع ہے۔ اس کو مرفوع حکمی کہتے ہیں۔

اب اسی مضمون کی تائید میں کہ سند حدیث اگرچہ صحابی تک ہی پہنچے مگر اجتہاد و رائے کو جب تک دخل نہ ہو وہ مرفوع ہی شمار ہوگی۔ ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں۔

حدیث مرفوع صریح اور مرفوع حکمی کا بیان

أَمَّا أَنْ يَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَفِي تَلْفُظُهُ أَمَّا صَرِيحاً أَوْ
حُكْماً إِنَّ الْمُنْقُولَ بِذَلِكَ إِلَّا سَنَادٍ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ مِنْ
تَقْرِئِهِ مِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْقَوْلِ تَصْرِيحاً أَنْ يَقُولَ
الصَّحَابِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا أَوْ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَوْ يَقُولُ
هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذَا أَوْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ وَمِثَالُ
 الْمَرْفُوعِ مِنَ الْفِعْلِ تَصْرِيحاً أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 فَعَلَ كَذَا أَوْ يَقُولُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ
 مِنَ التَّقْرِيرِ تَصْرِيحاً أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ فَعَلْتُ بِحَضْرَتِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذَا أَوْ
 يَقُولُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَعَلَ فُلَانٌ بِحَضْرَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَلَا يَذْكُرُ إِنْكَارَهُ
 بِذَلِكَ وَمِثَالُ الْمَرْفُوعِ مِنَ الْقَوْلِ مُحْكماً لِاتِّصَافِ
 مَا يَقُولُ الصَّحَابِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ عَنِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ
 مَا لَا اجْتِهَادَ فِيهِ وَلَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَيَانِ لَفْظٍ أَوْ شَرْحِ
 غَرِيبٍ كَالْأَخْبَارِ عَنِ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ مِنْ بَيْدِ الْخَلْقِ
 وَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَوِ الْآتِيَةِ كَالْمَلَامِ
 وَالْفِتَنِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَذَا الْأَخْبَارُ يَحْصِلُ
 بِفِعْلِهِ ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ وَإِنَّمَا كَانَ
 لَهُ الْمَرْفُوعُ - نُزْهَةً النَّظَرِ فِي تَوْضِيحِ نُحْبَةِ الْفِكَرِ
 لِلشَّيْخِ الْإِسْلَامِ الْحَافِظِ أَحْمَدَ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ رَحْمَةً
 اللَّهُ عَلَيْهِ -

اس طویل کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مرفوعہ کی دو قسمیں ہیں، مرفوعہ
 صریحہ اور مرفوعہ حکمی قسم اول کی مثال قول سے صحابی کہے کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو یوں فرماتے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ہمیں یوں خطاب فرمایا۔

یا صحابی یا غیر صحابی بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمایا، یا کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے منقول ہے کہ اس نے یوں فرمایا اور حدیث مرفوعہ صریح فعل سے مثال یوں دی گئی ہے کہ صحابی کہئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا۔ یا صحابی یا غیر صحابی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو میں نے دیکھا یوں کیا کرتے تھے اور تقریر سے حدیث مرفوعہ کی مثال یوں دی گئی ہے کہ صحابی بیان کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کیا۔ یا صحابی یا غیر صحابی بیان کرے فلاں شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے برا جاننے یا منع کرنے کا ذکر نہ کرے۔

دوسری قسم یعنی مرفوع حکمی کی مثال قول سے جسے وہ صحابی بیان کرے جس نے اسرائیلیوں سے روایات کو حاصل نہ کیا ہو نہ ہی روایت میں اجتہاد کو کچھ دخل ہو اور بیان لغت اور شرح غیر معروف نہ کی گئی ہو جیسا کہ امور ماضیہ کی خبریں ابتداء خلق سے اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرنا یا آنے والے واقعات جیسا کہ حوادثات و فتنوں کی اطلاع دینا یا احوال قیامت کی خبریں بتانا اور اسی طرح ایسے افعال کی اطلاع جس پر ثواب مخصوص یا سزائے مخصوص بیان ہو۔ لہذا مذکورہ اشیاء میں سے جن کا حدیث مرفوع حکمی کے لیے نہ ہونا شرط ہے جیسے اجتہاد کو دخل نہ

ہونا اسرائیلیوں سے روایات کو حاصل نہ کرنا بیان لغت اور شرح
غریب کا اس سے تعلق نہ ہوتا ان کی عدم موجودگی میں جن کا موجود ہونا
شرط ہے جیسے کہ زمانہ ماضی و استقبال کی خبریں دینا احوال قیامت
کو بتانا اور ایسے کاموں کی خبریں جن پر ثواب و عقاب مخصوص کا بیان ہے
ان کی موجودگی کی صورت میں وہ حدیث مرفوع حکمی ہوگی۔

مندرجہ بالا عبارت سے ثابت ہوا کہ اگرچہ متن حدیث میں صراحت مرفوع نہ بھی ہو مگر کتنايتہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے تو پھر بھی وہ خارج از مرفوع نہیں بلکہ وہ حدیث مرفوع حکمی کہلائے گی۔

اب ذرا اصول حدیث کی معتبر کتاب 'نخبۃ الفکر' کے اس مذکورہ
اصول کو بھی دیکھیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت
کردہ حدیث پاک کے الفاظ بھی زیر غور لائیں تو واضح ہو جائے گا کہ اس
میں علامتِ رفع کس قدر صراحت سے موجود ہے وہ یہ کہ ابن عمر رضی اللہ
عنہ فرماتے ہیں سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس میں نبی پاک صاحب

کَوْلَاکَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سننے کا واضح ثبوت ہے جو مرفوع
صریح کی واضح دلیل ہے مگر صد افسوس ان نام نہاد اہل حدیثوں پر جو
کہ اس حدیث سے راہِ فرار اختیار کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے
اور من گھڑت تاویلیں بنا رہے ہیں۔ ایک بہانا تو یہ بنایا کہ امام بیہقی
نے اسے موقوف کہا ہے۔ اب تک بفضلہ تعالیٰ اس کا رد تو احسن

طریقہ سے ہو چکا ہے اور یہ بھی حوالہ جات سے ثابت ہو چکا کہ حدیث موقوف بھی قابل قبول اور حجت شرعی ہے اور محدثین کا امر رضوان اللہ

تعالیٰ علیہم اجمعین نے حدیث موقوف یعنی قول و فعل اور تقریر صحابہ عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اقسام حدیث میں شمار کیا ہے۔

حدیث موقوف حجت شرعی ہونے کی وجہ

اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ و تربیت یافتہ قابل اعتماد و لائق اعتبار ہستیاں ہیں جن کے متعلق یہ ہی یقین کیا جاسکتا ہے کہ ان حضرات قدسیہ سے قولاً و فعلاً وہی صادر ہوا جو کچھ انہوں نے اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ وسلم سے دیکھا و سنا۔ دوسرا یہاں اس سے قرار ہونے کے لیے یہ بنایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب بفضلہ تعالیٰ ان کے رد و ابطال میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ فضائل اعمال میں علماء محدثین و فقہاء کے نزدیک حدیث ضعیف بھی قابل عمل ہے جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار ص ۱ پر بیان کرتے ہیں۔

فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب

میں حدیث ضعیف پر عمل مستحب ہے

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ يَجُوزُ وَيَسْتَحِبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمَنُوعًا۔ علماء محدثین اور فقہاء اور ان سے علاوہ نے

بھی کہا ہے کہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز و مستحب ہے بشرطِ وہ موضوع نہ ہو۔ اس عبارت سے ثابت ہوا کہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں محدثین کرام کے نزدیک حدیث ضعیف پر عمل صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ مزید اس پر تفسیر روح البیان سے حوالہ ملاحظہ ہو۔

حدیث ضعیف کے عملیات میں

قابل قبول ہونے پر دوسرا حوالہ

يَقُولُ الْفَقِيرُ قَدْ صَحَّ عَنِ الْعُلَمَاءِ تَجْوِيزُ
الْاِخْذِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ
صاحب تفسیر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملیات
میں حدیث ضعیف پر عمل کا جائز ہونا علماء نے صحیح قرار دیا ہے فتاویٰ
شامی جلد اول کی عبارت یوں ہے۔

تیسرا حوالہ

حَيْثُ قَالَ هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ الْعَمَلُ بِأَلْضَعِيفِ مِنَ الرَّوَايَةِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ رَأْيٌ أَمَّا إِذَا كَانَ عَامِيًّا فَلَمْ أَرَهُ لَكِنْ مُقْتَضًى لِتَقْيِيدِهِ بِذِي الرَّأْيِ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِي ذَٰلِكَ قَالَ فِي خَزَائِنَةِ الرَّوَايَاتِ الْعَالِمُ الَّذِي

يُغْرِتُ مَعْنَى التَّصَوُّصِ وَالْأَخْبَارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ
الرَّايَةِ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ عَلَيْهَا۔

اس سوال کے جواب میں کہ کیا انسان کو اپنی نفس ذات کے لیے
ضعیف روایت پر عمل کرنا جائز ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
فرماتے ہیں، ہاں جائز ہے بشرطِ عامل صاحبِ رائے ہو۔ بہر حال جبکہ عمل
کرنے والا عام آدمی ہو جس کے پاس رائے فی الدین کی اہلیت ہی نہ ہو لیکن
اس کا حال مقتضی ہے صاحبِ رائے سے پوچھنے کی قید لگائی جائے اس
لیے کہ عامی کو اس پر عمل جائز نہیں۔ خزانۃ الروایات میں کہا ہے:

عالم دین ہونے کی کیا شرط ہے؟

عالم دین وہ ہے جو نصوص و اخبار یعنی قرآن و حدیث کا معنی سمجھتا ہو
اور وہ اہلِ درایہ سے ہے اسی کو اس پر عمل جائز ہے۔

وضاحت : فتاویٰ شامی کی اس عبارت میں دو شرطوں
کے ساتھ ضعیف روایت پر عمل کو جائز رکھا گیا ہے۔ اول یہ کہ جس کا ہر
عمل کر رہا ہے اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو یعنی اس کا تعلق تعزیرات
حقوق یا مشترکہ معاملات یا حرام و حلال اور اعتقادات سے نہ ہو۔ دوم
یہ کہ ضعیف روایت پر عمل کرنے والا خود صاحبِ رائے ہو جو کہ قرآن
حدیث پر پوری طرح دسترس رکھتا ہو تاکہ ضعیف روایت پر عمل کرنے
سے کسی نص یا قوی روایت کی مخالفت کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ نیز اگر عامل
خود رائے کا اہل نہ ہو تو ضروری ہے کہ کسی عالم، صاحبِ رائے سے
پوچھ کر اس پر عمل کرے۔

بندۂ عاجز یہاں پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ جب کسی ضعیف روایت پر عمل عام ہو کہ خاص و عام سب کرتے ہوں تو اس صورت میں عمل کرنے کے لیے صاحبِ رائے ہونا یا صاحبِ رائے سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب اپنے اس قول کی تائید کے لیے فضائلِ اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز و درست ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب فَتْحُ الْمُبِیْنِ کی عبارت پیش کرتا ہوں۔

چوتھا حوالہ

فضائلِ اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے پر علماء کا اتفاق ہے۔
اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ
فِي فَصَائِلِ الْأَعْمَالِ۔

فضائلِ اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کو علماء نے اتفاق سے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولوی قطب الدین صاحب نے منظرِ اہر الحق میں چھ رکعت صلوٰۃ الاوابین کے متعلق لکھا ہے۔ اگرچہ ترمذی وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن فضائلِ اعمال میں عمل کرنا حدیث ضعیف پر جائز ہے۔

مخالفین سے حدیث ضعیف پر جوازِ عمل کا ثبوت

پانچواں حوالہ

اب اسی پر خود منکرین کے مولوی حافظ محمد لکھوی کی عبارت ملاحظہ ہو۔

لکھتے ہیں حدیث ضعیف فضائل عملاں وچہ قبولن آئی بھی وچہ اخبار قیامت
 برزخ جنت و نرغ بھائی۔ احوال الآخرة اب تک مذکورہ دلائل و بیان سے
 روز روشن کی طرح واضح ہو چکا کہ فقہاء محدثین اور علماء اصولین کے نزدیک
 فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف قابل قبول ہے،
 جب تک اس کا موضوع ہونا ثابت نہ ہو بلکہ مذکورہ اشیاء میں حدیث ضعیف
 پر عمل کو علمائے مستحب کہا ہے حتیٰ کہ ہمارا یہ مدعا کہ حدیث ضعیف پر عمل
 فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں جائز ہے۔ اس کا ثبوت خود مخالفین
 کی کتابوں سے دیا جا چکا ہے، مگر صدحیف ان متعصب فرقہ پرستوں پر جو
 اہل حق اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات کو غیر شرعی ثابت کرنے
 کے لیے بے باکی و بے خوفی سے نصوص قویہ و دلائل واضح کا انکار کر دیتے ہیں
 نہ اصول کی پاسداری نہ قواعد کی پابندی بلکہ اپنے مقاصد و مطالب کے حصول
 میں اس قدر سرگرداں و خود رفتاں ہو جاتے ہیں کہ ان کو حقائق کی سوجھ بوجھ، ہی
 نہیں رہتی یہ ہی وجہ ہے کہ جن حقیقتوں اور صداقتوں پر دلالت قرآن و حدیث
 کر رہے ہیں اور جن پر کتب اصول اور کتب کلام اور کتب فقہ اور تفاسیر و
 شروحات سے بے شمار شواہد موجود ہیں یہ ان سے انکار کر رہے ہیں اور طریقہ
 مسلوکہ فی الدین کو احداث فی الدین کہہ رہے ہیں اور معمولات قدیمہ کو رسوم
 جدیدہ کہہ رہے ہیں اور کار خیر کو کار شر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے مکرو
 فریب اور احداث فی الدین و فتنہ فی الدین سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے
 آمین ثمة آمین بحر مت رسولہ الکریم۔

(باب دوم)

قبرستان میں تلاوت قرآن اور اذکار کے جائز و مشروع ہونے کے بیان میں اس میں پانچ فصلیں آئیں گی۔ فصل اول میں تلاوت قرآن کا احادیث مبارکہ سے دوم میں ذکر و اذکار کا احادیث مبارکہ سے ثبوت سوم میں دیگر کتب دینیہ سے ثبوت چہارم میں ان علماء کی کتب سے ثبوت جن کو منکرین بھی مانتے ہیں۔ پنجم میں خود منکرین کی کتب سے ثبوت۔

فصل اول

مقابر میں اموات مسلمین کے لیے قرآن خوانی اول نص۔
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ قَالَ كَانَ ابُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ۔ (مصنف عبد الرزاق جلد ۲ ص ۵۴)

محمد بن ابراہیم تیمی سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی ابتداء میں شہداء کرام کی قبور پر تشریف لاتے تھے تو پڑھتے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے ثلاثہ ابوبکر و عمر و عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یوں ہی ہر سال جایا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک میں مذکورہ آیت پارہ ۱۴ سورہ رعد کی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم شہداء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبور پر نور پر پڑھا کرتے تھے۔

حدیث میں تین مسائل کا واضح ثبوت

اس حدیث شریف سے تین مسئلے ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ قبور پر قرآن پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ (دوم) اہل قبور کو مخاطب کرنا اور اعتقاد رکھنا کہ یہ سنتے ہیں، شرک و کفر نہیں کیونکہ مذکورہ بالا حدیث شریف میں خطاب کے صیغے موجود ہیں اگر بقول وہابیہ مخاطب کرنا شرک ہوتا تو حدیث میں ایسا قطعاً نہ کہا جاتا۔

(سوم) بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کے لیے اور عرسوں کے لیے ایام کا تعین اس حدیث سے استنباط ہو سکتا ہے اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم کا معمول تھا وہ ہر سال کی ابتداء میں شہداء اکرام کی قبور پر تشریف لاتے اور آخر سال یا درمیان میں تشریف نہ لاتے ممکن ہے کہ یہ ایام ان کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے معین ہوں۔

نص دوم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا أَيُّ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَإِذَا أَتَى فَرَضَةَ الشَّعْبِ قَالَ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - ثُمَّ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ
وَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ يَفْعَلُهُ وَكَانَ عُثْمَانُ بَعْدَ عُمَرَ
يَفْعَلُهُ - قَالَ الْوَاقِدِيُّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَزُورُهُمْ كُلَّ حَوْلٍ فَإِذَا بَلَغَ نَقْرَةَ الشَّعْبِ
يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ يَفْعَلُهُ ذَلِكَ كُلَّ حَوْلٍ
ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِيهِمْ فَتَبْكِي عِنْدَهُمْ
وَتَدْعُو لَهُمْ وَكَانَ سَعْدُ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقْبَلُ عَلَى
أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ أَلَّا تَسْلِمُونَ عَلَى قَوْمٍ يُرَدُّونَ
عَلَيْكُمْ تُرَحِّكِي زِيَارَتَهُمْ عَنْ أَبِي سَعْدٍ وَأَبِي
هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ سَلَمَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَيْدَايَةُ وَالنَّهْأَيَةُ يُلْحَافُ ابْنُ
كَثِيرٍ الدَّمَشَقِيُّ، جلد ۳ ص ۴۵ -

زیارت قبور سنت رسول اور سنت صحابہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم شہداء کرام کی قبور پر تشریف لایا کرتے تھے تو جب گھائی کے
وسط میں آتے تو پڑھتے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ

عُثْبَى الدَّار۔ پھر بعد از وصال سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یونہی جا کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر ان کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں ہی کیا کرتے تھے پھر ان کے بعد حضرت عثمان کا بھی یوں ہی معمول رہا تھا۔ واقعہ یہ کہ انہی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ان کی زیارت کیا کرتے تھے تو جب گھاٹی کے درمیان پہنچتے تو پڑھتے، السَّلَامُ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُثْبَى الدَّار۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پھر عمر و عثمان رضی اللہ عنہما اپنے اپنے دورِ خلافت میں یوں ہی کیا کرتے تھے اور حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبور پر تشریف لایا کرتی اور ان کے پاس گریہ کناں ہوتی اور ان کے لیے دعا کرتی اور حضرت سعد ان شہداء کو سلام کہتے اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے تو کہتے، تم انہیں ہرگز سلام نہیں دیتے جس کا وہ تمہیں جواب نہ دیتے ہوں۔

پھر ان ساتھیوں کو حضرت ابوسعید و ابو ہریرہ و عبداللہ ابن عمر ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا شہداء کی قبور کی زیارت کرنے کا واقعہ بیان کرتے۔

نص سوم

أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ
وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَابْنُ حُبَّانَ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

اللہ کی رضا کے لیے لیس پڑھنے پر خوشخبری

قَالَ لَيْسَ قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَأُهَا عَبْدٌ يُرِيدُ
اللَّهُ وَالْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ فَاَقْرَأُهَا عَلَى مَوْتِكُمْ -

تفسیر درمنثور زیر تفسیر سورۃ یسین مذکورہ محدثین نے معقل بن یسار سے روایت
کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سورۃ یسین قرآن کا دل
ہے نہیں پڑھتا اسے کوئی شخص جو طالب خدا اور طالب دار آخرت ہو مگر
اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں پس اسے اپنے فوت شدہ گناہ
کے پاس پڑھو۔“

نص چہارم

أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ أَبِي
دُودَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا
مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا أَهْوَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ -

تفسیر درمنثور حضرت ابوودر دائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نہیں ہے کوئی میت جس کے
پاس سورۃ یسین پڑھی جائے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آسانی فرمادیتا

ہے

نص پنجم

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ وَاحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ الْمَشَبَّحَةُ يَقُولُونَ إِذَا
قُرِئَتْ لَيْسَ عِنْدَ الْمَوْتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا تَفْسِيرُ
درمنشور۔

ابن سعد نے اور امام احمد نے اپنی مسند میں صفوان ابن عمر سے روایت
کی ہے کہ اس نے بیان کیا ہے کہ مشائخ عظام کہتے ہیں کہ جب میت کے
پاس سورۃ یسین پڑھی جائے اس کی برکت سے اس پر آسانی کی جاتی ہے۔

نص ششم

کھانے پر قرآن پڑھنا باعث برکت ہے۔

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِي
قَلَابَةَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يَسَّ عَفْوَلَهُ وَمَنْ قَرَأَهَا عَنْهُ
طَعَامٍ خَافَ قَلْبَهُ كَمَا هُوَ وَمَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ مَوْتِ
هُوَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ امْرَأَةٍ مُسْرَرٍ
عَلَيْهَا وَلَهُ هَا يَسِّرُ عَلَيْهَا وَمَنْ قَرَأَهَا كَانَتْ مَا
قَرَأَ الْقُرْآنَ إِحْدَى عَشْرَ مَرَّةً وَكُلَّ شَيْءٍ فِي قَلْبِ
قَلْبِ الْقُرْآنِ لَيْسَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لِهَكَذَا نَقَلَ إِلَيْنَا
عَنْ أَبِي قَلَابَةَ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّائِبِينَ وَلَا يَقُولُ
ذَلِكَ إِلَّا صَحَّ عَنْهُ الْإِبْلَغَةُ. (تفسیر درمنشور)

امام بیہقی نے شعب الایمان میں ابو قلابہ کی سند سے لکھا ہے۔ اس نے کہا، جس نے سورۃ یٰسین کو پڑھا اس کی بخشش ہو جائے گی اور جس نے اس کو کھانے پر پڑھا، جس کی کمی کا اسے خوف ہو وہ اس کو کافی ہو جائے گا، اور جس نے اس کو میت کے پاس پڑھا اس پر معاملہ آسان ہو جائے گا، اور جس نے اسے عورت کے پاس پڑھا، جس کو بچہ پیدا ہونے میں دشواری ہو اس پر آسانی ہوگی اور جس نے اس سورت کو ایک بار پڑھا گویا کہ اس نے گیارہ بار قرآن کو پڑھا اور ہر چیز کے لیے دل ہو تب ہے قرآن کا دل یٰسین ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی طرح، یہ روایت ابو قلابہ سے ہم کو پہنچی ہے اور ابو قلابہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں یقیناً وہ اسے نہیں بیان کرتے مگر جس کا پہنچنا اس تک صحیح ہو۔

اس مذکورہ بالا روایت میں مندرجہ ذیل باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ امام بیہقی نے اس کے راوی پر پوری طرح اعتماد کا اظہار کیا۔ دوم اس کے راوی ابو قلابہ رضی اللہ عنہ تابعی ہیں اور فقہاء و محدثین کے نزدیک تابعی کی بیان کردہ روایت میں اگرچہ بظاہر علامت رفع نہ بھی ہو مگر اس میں اجتہاد رائے کو دخل نہیں نیز اس میں کسی عمل پر مخصوص ثواب یا عقاب کا ذکر ہے تو اس وقت وہ بھی حکماً حدیث مرفوع شمار ہوگی۔ اب اس مذکورہ اصول کو دیکھیں پھر اس مذکورہ روایت پر غور کریں کہ اسے پڑھنے پر دو مخصوص اجروں کا بیان ہے ایک یہ کہ جو سورۃ یٰسین کو پڑھے اس کی بخشش ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ جو اسے پڑھے اس کو گیارہ مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر اجر ملے گا۔ سوم اس روایت سے معلوم ہوا کہ کھانے پر قرآن شریف پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت بھی ہے مگر صد افسوس ان وہابیوں،

دیوبندیوں کی عقل و فہم پر اور صدحیف ان کی ہٹ دھرمی پر جو صدایہ ہی شور مچاتے آئے ہیں کہ جی کھانے کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا بدعت ہے اور اسے کھانا ناجائز و حرام ہے اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کیا یہ حدیث تمہارے نزدیک شرعی ثبوت نہیں؟ چلو پھر تم ہی کوئی شرعی دلیل پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو جائے وہ حرام ہو جاتا ہے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کی حلت و حرمت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعی کا لانا لازمی ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں اور وہ چیز کسی حرام چیز کے مشابہ بھی نہیں تو وہ حلال ہی ہے اس کی حرمت کا کوئی ثبوت نہ ہونا اور اس کا کسی حرام چیز کے مشابہ نہ ہونا یہی اس کے لیے شرعی دلیل ہے اور کسی نئی دلیل کی حاجت نہیں۔

اب یہ تو دہائی و دیوبندی ہی بتائیں گے کہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن پاک پڑھنا یہ کس دلیل قطعی الدلالت شرعی سے حرام ہے۔ یا یہ بتائیں کہ یہ کونسی حرام چیز سے مشابہ ہے؟ هَا تَبَوُّوا بُرْهَانَ كُفْرِكُمْ صَدَقْتُمْ میرے سنی حنفی بریلوی بھائیو! نہ انھوں نے اب تک اپنے اس دعویٰ کُفُوبِیَّتہ پر کوئی دلیل پیش کی اور نہ ہی کر سکیں گے۔

در حقیقت یہ لوگ اس ارشاد خداوندی کے مصداق ہیں:-

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ اُذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ۔

تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، اس میں تمہارے اپنی طرف سے حرام و حلال بٹھا لیا، تم فرماؤ کہ اللہ نے اس کی تمہیں

اجازت دی یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔

بات ذرا طول میں پڑ گئی، موضوع یہ چل رہا تھا کہ قبرستان میں اہل قبور کے لیے قرآن مجید پڑھنا احادیث سے ثابت ہے اور اس کا منکر کاذب ہے۔

ہر جمعہ میں والدین کی قبر کی زیارت کی فضیلت

(نص ششم)

وَ أَخْرَجَ ابْنُ النَّجَّارِ فِي تَارِيخِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ نَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ
فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا يَسَّ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ كُلِّ
حَرْفٍ مِنْهَا۔ (تفسیر درمنثور) بِعَلَامَةِ جَلَالِ الدِّينِ
سَيِّمُوطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ۔

اس حدیث کو ابن نجار نے اپنی کتاب تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منقول کلموں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے اپنے والدین دونوں یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو
زیارت کی، پس ان کے پاس سورۃ یسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس سے اتنے
گناہ مٹا دے گا جتنے اس کے حروف ہیں۔“

اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوا کہ اہل قبور کے پاس تلاوت
قرآن صرف جائز ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
نے اس پر بہت بڑے اجر کی خوشخبری و بشارت دی مگر نہ جانے ان بد بختوں

کو اہل قبور سے کیا دشمنی و عداوت ہے کہ انہیں اس خیر و برکت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے سب اہل ایمان کو محفوظ رکھے آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔

نص، مضم

عَنْ مُعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ لَيْسَ أَيْتُغَاءَ وَجَّهَ اللَّهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِمْ فَاقْرَءُوا هَا عِندَ مَوْتِكُمْ كُنْزُ لُحْمَال (جلد اول صفحہ ۵۸)

معقل بن یسار بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جس نے سورۃ یسین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دے گا، پس اسے اپنے فوت شدگان کے پاس پڑھو“

نص، شتم

شہداء بدر کی زیارت کا حکم

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ أُحُدٍ مَرَّ عَلَى مُصَنَّبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَقْتُولٌ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَدَعَا لَهُ ثُمَّ قَرَأَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ لَهُمْ شَهِيدٌ

أَنَّ هَؤُلَاءِ شُهِدَآءُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَآتُوا
 وَزُورُوهُمْ وَالتَّذِي نَفْسِي بِسِيْدِهِ لَا يُسَلِّمُوا إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ إِلَّا رُدُّوْا عَلَيْهِ - الْبَدَايَةُ وَالنَّهَائِيَةُ -
 (جلد ۴، ص ۴۴)

عمید بن عمیر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں،
 بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے واپس ہوئے
 تو اس کا گزر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس سے ہوا اور
 اس کی جائے شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی راستہ پر تھی پس
 اس کی قبر پر وہ ٹھہر گئے تو ان کے لیے دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ آیتیں تلاوت کیں، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا
 مَا عَاهَدُوا لِلَّهِ عَلَيْهِ اٰخِرَتُكَ - فرمایا میں گواہ ہوں بلاشبہ یہ لوگ
 شہید ہیں۔ اللہ کے ہاں روز قیامت شہداء ہوں گے۔ تم ان کے پاس آؤ
 اور ان کی زیارت کرو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری
 جان ہے قیامت تک کوئی ایک بھی سلام کہنے والا نہیں جسے وہ جواب
 نہ دیتے ہوں۔

وضاحت : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد
 کہ میں گواہ ہوں بے شک یہ لوگ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شہداء
 ہوں گے اس کی وجہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخرت
 کے مقام کو دیکھ کر اس کی خبر دی کہ یہ اللہ کے ہاں بھی شہید ہیں کیونکہ بعض
 ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ظاہری حال دیکھنے سے تو وہ شہید معلوم ہوتے
 ہیں مگر روز آخرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا شمار شہیدوں میں نہ ہوگا

جیسا کہ ریاکاری کے لیے لڑنے والے اور بد عقیدہ لوگ۔ دوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے مراد کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں روزِ قیامت شہداء ہوں گے یہ ہے کہ — روزِ قیامت اپنے زائرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہ ہوں گے کہ یا اللہ یہ لوگ دور دراز سے ہماری قبور پر آ کر ہمیں سلام دیتے اور ہمارے لیے ایصالِ ثواب اور دُعائے خیر کرتے تھے گویا کہ ان کی یہ گواہی زائرین کے حق میں خدا تعالیٰ کی بارگاہِ عالی میں شفاعت ہوگی

اموات مومنین زائرین قرآن پڑھنے

والوں کے لیے روزِ قیامت شفاعت کرینگے

اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے سعد بن زنجانی کی کتاب فوائد کے حوالے سے مخالفین نے بھی اپنے فتاویٰ اہل حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور سورۃ فاتحہ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَنِيُّ اَنْتَ الْكَافِي پڑھ کر کہے یا اللہ میں نے جو تیرا کلام پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں کو بخشا، وہ مرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ تو لہذا جب عام مومنین کا اپنے ایصالِ ثواب کرنے والوں کے لیے شفاعت کرنا ثابت ہوا تو جو خاصانِ جناب باری تعالیٰ مثل انبیاء و اولیاء و شہداء و وہ اپنے زائرین اور ایصالِ ثواب کرنے والوں کے لیے کیوں نہیں شفاعت کریں گے؟ لہذا اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ شہداء کرام رضوان اللہ

علیہم اجمعین اپنے حواسِ سلیمہ کے ساتھ زندہ ہیں۔ پھر اگر جہادِ اصغر میں اپنی جان کو جانِ آفرین کی رضا میں دینے والے زندہ اور قرآن و حدیث کے حوالے سے عند اللہ رزق حاصل کرتے ہیں تو حضراتِ قدسیہ اولیاء اللہ جہادِ اکبر یعنی جہادِ بالشَّیْطَانِ وَبِالنَّفْسِ الْأَمَّارَةِ میں اپنی جان کو خالقِ جان کے حوالے کرنے والے زندہ کیوں نہ ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أُنْشِئَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت
اور وہ مومن ہو تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ نیز اگر جہادِ اصغر
اور جہادِ اکبر میں اپنی جان دینے والے زندہ ہیں تو جن کے نام پر سر کھانا
ہی شہادت ہے یعنی انبیاء علیہم السلام وہ خود زندہ کیوں نہ ہوں، اگر
کوئی سو جان بھی دے مگر جب تک وہ نبی کا دیا ہوا کلمہ نہیں پڑھتا اور
نبی کی صدقِ دل سے تعظیم و توقیر نہیں کرتا تو ہرگز شہید نہیں۔

(نص نہم)

سُورَةُ يُسِينَ پڑھنے میں دس برکتیں

وَفِي الْحَدِيثِ، اقْرَؤْ يُسَى فَإِنَّ فِيهَا عَشْرَ
بَرَكَاتٍ مَا قَرَعْتَ جَائِعٌ إِلَّا شَبِعَ وَمَا قَرَعْتَ هَا
عَائٍ إِلَّا أَكْتَسَى وَمَا قَرَعْتَ هَا أَعْزَبُ إِلَّا تَزَوَّجَ وَمَا
خَائِفٌ إِلَّا أُمِنَ وَمَا قَرَعْتَ هَا مُسْجُوٌّ إِلَّا فُرِجَ
وَمَا قَرَعْتَ هَا مُسَافِرٌ إِلَّا أُعِينَ عَلَى سَفَرِهِ وَمَا

قَرَأَهَا رَجُلٌ ضَلَّتْ لَهُ ضَالَّةٌ إِلَّا وَجَدَهَا وَبَا
 قُرْءَتْ عَنْهُ مَيِّتٍ إِلَّا خَفِيفٌ عَنْهُ وَمَا قُرْءَهَا
 عَطُشَانٌ إِلَّا رَوَى وَمَا قُرْءَهَا مَرِيضٌ إِلَّا بُرِعَ
 وَفِي الْحَدِيثِ، مَنْ دَخَلَ الْمُقَابِرَ وَقَرَأَ سُورَةَ
 يَسَّ خَفِيفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَمِ مَنْ
 فِيهَا حَسَنَاتٌ۔ (تفسیر روح البیان جلد ۷)

زیر تفسیر سورہ یسین ترجمہ :- [

اور حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورہ یسین کو پڑھو، پس تحقیق اس میں دس برکتیں ہیں۔ نہیں پڑھتا اسے کوئی بھوکا مگر سیر کیا جاتا ہے اور نہیں پڑھتا اسے کوئی برہنہ مگر اسے لباس عطا کیا جاتا ہے اور نہیں پڑھتا اسے کوئی غیر شادی شدہ! مگر اس کا نکاح کیا جاتا ہے اور نہیں پڑھتا اسے کوئی خوف زدہ! مگر اسے امن دیا جاتا ہے اور نہیں پڑھتا اسے کوئی قیدی! مگر رہا کیا جاتا ہے اور نہیں پڑھتا اسے کوئی مسافر مگر سفر پر! مدد دیا جاتا ہے اور نہیں پڑھتا اسے کوئی شخص جس کی کوئی چیز کم ہو جائے، مگر اسے پالیتا ہے اور نہیں پڑھی جاتی یسین میت کے پاس! مگر اس سے تخفیف کی جاتی ہے اور نہیں پڑھتا اسے کوئی پیاسا مگر اسے پلایا جاتا ہے اور نہیں پڑھتا اسے کوئی مریض مگر شفاء دیا جاتا ہے۔

قبرستان میں یسین پڑھنے سے پورا دن
 اُن سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی

اور ایک حدیث میں ہے جو قبرستان میں داخل ہوا اور سورۃ یسین شریف کو پڑھا اس دن تمام اہل قبور سے تخفیف کی جائے گی اور اس پڑھنے والے کو ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی جتنے اس قبرستان میں اہل قبور ہیں۔

باپ کی بیٹے کو بوقت فن قبر پر قرآن پڑھنے کی وصیت

(نص دوم)

وَاَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَدَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بَنِيَّ اِذَا وَضَعْنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تُرْسِنُ عَلَى التُّرَابِ سِنًا ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ عُمَرَىٰ بِفَاتِحَةِ الْبَقْرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَالِكَ۔

طبرانی نے عبد الرحمن بن علاء بن حلاج سے نقل کیا ہے: عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے! جب مجھے میری قبر میں اتارا جائے تو پڑھنا بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ پھر مجھ پر مٹی ڈالنا اس کے بعد میرے سر کی طرف سورۃ بقرہ کی اوّل آیات اور اس کی آخری آیات پڑھنا۔ پس تحقیق میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ (شرح الصدور ص ۶۵)

مذکورہ بالا حدیث مرفوع ہے جس سے قبور پر قرآن پاک پڑھنا ثابت ہو رہا ہے۔ مزید تائید کے لیے اسی شرح صدور کے صفحہ ۲۱ کی عبارت

لکھی جاتی ہے ملاحظہ ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
 لکھتے ہیں :-

مقابر میں قرآن پڑھنا مرفوع حدیثوں سے ثابت ہے

مِنَ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا
 يُقَالُ عِنْدَ الدَّفْنِ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالْعَلَاءِ
 بْنِ الْحَلَّاجِ مَرْفُوعًا كِلَاهُمَا۔

اور اس کے متعلق یعنی قبرستان میں قرأت قرآن کے متعلق وارد حدیثیں
 جو پہلے اس باب میں گزر چکیں کہ دفن میت کے وقت کیا پڑھا جائے،
 حدیث ابن عمر اور علاء بن حلاج والی دونوں ہی مرفوع ہیں۔ برادران اسلام
 خود غور کریں کہ حضرت علامہ جلال ملت والدین جلال الدین سیوطی رحمۃ
 اللہ علیہ مذکورہ دونوں حدیثوں کو مرفوع کہہ رہے ہیں اور علاوہ انہیں بھی
 انشاء اللہ تعالیٰ مرفوع حدیثیں آگے آئیں گی مگر افسوس ان وہابیوں کی
 عقل و سوچ پر جو ہر سے ہی مقابر میں قرأت قرآن کے جواز کا
 انکار کر رہے ہیں۔

نص یا زید ہم

وَأَخْرَجَ الْخَلَّالُ فِي الْجَمَاعِ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ
 كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ اخْتَلَفُوا إِلَى
 قَبْرِهِ يَقْرَءُونَ لَهُ الْقُرْآنَ۔

اور خلل نے اپنی جامع میں شعبی سے نقل کیا ہے کہ شعبی نے مان

کیا جب کوئی انصار سے فوت ہوتا تو وہ باری باری اس کی قبر کے پاس ہر جلتے اور اس کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھتے۔

اس مندرجہ بالا روایت میں لفظ اذخر فیہ ہے جو اپنے معنی عموم پر دلالت کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان میں سے کسی کا وصال ہو جاتا تو اس کے ایصالِ ثواب کے لیے اس کی قبر پر جا کر تلاوتِ قرآن کرتے تھے۔

ایصالِ ثواب کے لیے سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھنے کی فضیلت

نص دوازدهم

وَاَخْرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ السَّمُرْقَنَدِيُّ فِي فُضَائِلٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَنْ عَلِيِّ مَرْفُوعاً مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنْ الْأَجْرِ بَعْدَ وَالْأَمْوَاتِ۔

اور ابو محمد سمرقندی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ کے فضائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ جو اہل قبور پر سے گزرا اور سورۃ اخلاص کو گیارہ مرتبہ پڑھا پھر اس کا ثواب اہل قبور کو بخشا اس کو ثواب ان فوت شدگان کی تعداد کے برابر دیا جائے گا۔

امواتِ مسلمین ثواب پہنچانے والے کی شفاعت کریں گے

نص سیزدهم

وَاَخْرَجَ ابُو الْقَاسِمِ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ الزُّنْجَانِيَّ
فِي فَوَائِدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ
قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاللَّهُكُمُ
الشَّكَارُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ
مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
كَأَنْتُمْ شُفَعَاءُ لَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - (شرح الصدور ص ۲۱)

ابو القاسم سعد بن علی زنجانی کتاب فوائد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو قبرستان میں داخل ہوا پھر سورہ فاتحہ کو اور قل هو اللہ احد
کو اور انھکم الشکار کو پڑھا پھر کہا اے اللہ جو کچھ میں نے تیرے
کلام سے پڑھا اس کا ثواب میں نے اہل قبور مؤمنین اور مؤمنات کو بخشا وہ
اہل قبور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے شفیع ہوں گے۔

اہل ایمان سے انصاف کی درخواست

اس مقام پر اہل ایمان سے طالب انصاف ہو کر انصاف کا سوال کرتا ہوں
کہ بتائیں جو دونوں حدیث میں ابھی سابقہ سطور پر لکھی جا چکی ہیں جن میں
سے ایک کے راوی امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جبکہ دوسری کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دونوں
حضرات نبی پاک صاحب ولایت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کر
رہے ہیں ان کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ حدیث

اور علامہ ابن حلاج کی روایت کردہ حدیث ان سب میں واضح طور پر قبور پر تلاوت قرآن کا ثبوت ہے جنہیں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مخرج الصدور میں مرفوع کہا ہے۔

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث منقول ہے جسے صاحب تفسیر روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل یسین میں لکھنے کے بعد مرفوع کہا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ مرفوع حدیثیں بندہ کی زیر نظر ہیں جن سب کا ذکر یہاں باعث طول بن جائے گا۔

القصة سوال اہل ایمان سے انصاف کا تھا کہ اس قدر احادیث مرفوعہ کی موجودگی میں اور فقہاء و محدثین و مفسرین اور متکلمین کا اس مسئلہ میں کثیر الاتفاق و اتحاد ہونے کے باوجود اس سے انکار و انحراف کرنا دین سے بغاوت اور بددیانتی نہیں تو اورد کیا ہے؟ میرے نزدیک تو مقابلہ تلاوت قرآن سے مانعین کا یہ جرم بھی ناقابل معافی ہے جو یہ ناعاقبت اندیش زندوں کو ایصالِ ثواب کی نیکی سے اور اپنے فوت شدہ گانِ مسلمان بھائیوں سے ہمدردی و خیر خواہی سے محروم رکھنے کی کوشش اور مردوں کو اس عطیہِ ثواب سے محروم رکھنے کی سازش کر رہے ہیں۔

دو حدیثوں سے چھ مسئلوں کا استنباط

نیز ان مندرجہ بالا دونوں حدیثوں سے چند مسائل ثابت ہوئے۔
اولاً یہ کہ بعد از تلاوت قرآن مجید دعا کرنا کہ یا اللہ جو کچھ میں نے تیرے کلام سے پڑھا اس کا ثواب فلاں حضرات کی ارواح کو بخشا اسے

قبول فرما۔ یہ حضور نبی کریم رَوف الرَّحیم کے مطابق بتاتے ہوئے طریقہ کے مطابق ہے۔ ثانیاً یہ ثابت ہوا کہ دل کی نیت کے علاوہ زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا تاکہ دل اور زبان کی آپس میں مطابقت ہو جائے مستحب ہے ثالثاً۔

یہ ثابت ہوا کہ کسی عمل کا ثواب فوت شدگان اہل ایمان کو بھیہ کرنا یہ واہب اور موہوب لے دونوں کے لیے مفید ہے۔ واہب کا یہ فائدہ کہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور موہوب لے کا یہ فائدہ کہ اس کی نجات تخفیفِ عذاب اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ (رابعاً) یہ ثابت ہوا کہ جتنی زیادہ ارواحِ مسلمین و مسلمات کو ایصالِ ثواب میں شامل کیا جائے اتنا ہی اس ثواب پہنچانے والے کا ثواب بھی بڑھے گا (حامیاً) یہ ثابت ہوا کہ ایصالِ ثواب اور دعائے مغفرت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ سادساً یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی سورتوں کا ایصالِ ثواب کے لیے تعین کرنا بھی جائز ہے۔

فصل دوم

ان احادیث کا بیان جن میں تلاوتِ قرآن کے علاوہ اذکار کو بھی اہل قبور کے لیے مفید فرمایا گیا ہے۔

ذکر کی برکت سے قبر کشادہ ہوتی ہے

(حدیث اول) دَاخَرَجَ الْحَمْدُ وَالْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ
وَالطَّبْرَافِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

كَمَا دُفِنَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ سَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ طَوِيلًا ثُمَّ وَكَبَّرَ
النَّاسُ ثُمَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ سَبَّحْتَ قَالَ لَقَدْ
تَضَائِقُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَّجَ
اللَّهُ عَنْهُ.

مذکورہ محدثین نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
کی ہے وہ فرماتے ہیں:

جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو سپرد خاک کیا گیا تو حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی اور حاضرین نے بھی آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ طویل وقت تک تسبیح پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے تکبیر پڑھنا شروع کر دی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دی۔ پھر لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم آپ نے کس لیے تسبیح پڑھی؟

فرمایا تحقیق اس مرد صالح پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی بعد ازیں
اللہ تعالیٰ نے اسے کشادہ کر دیا (یعنی تسبیح و تکبیر کی برکت سے) شرح صدر ص ۷۷۔
(حدیث دوم) عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ
مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا إِلَّا
خِيَكُمْ وَسَلُّوكَهُ التَّشْيِيعَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - (رياض الصالحين ص ۳۱۳)

حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی

پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب دفن میت سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرو، پس بیشک ابھی اس سے سوالوں کا جواب پوچھا جاتے گا اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

ہمارے نبی اہل قبور کے احوال کو بھی دیکھتے ہیں

حدیث سوم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذِّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمْ أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُؤُولِ وَآمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَهُمْ يَبْسًا۔

(بخاری جلد اول ص ۱۸۲، مسلم جلد اول ص ۱۴۱)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک ناپاکی پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔

کر دیا۔ پھر ہر ایک قبر پر ایک کو نصب کر دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم آپ کے ایسا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ پس فرمایا اس لیے تاکہ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک شاخیں خشک نہ ہوں۔

اس مذکورہ بالا حدیث پاک کے اس جملہ سے وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ سے شبہ پڑتا تھا، شاید یہ دونوں چھوٹے گناہ ہیں حالانکہ چغل خوری گناہ کبیرہ ہے جس کی قرآن و حدیث میں مذمت کی گئی ہے اور پیشاب بھی نابالغ کی غلیظہ ہے اس سے بھی عمدہ نہ بچنا بہت بُرا ہے لہذا اس شبہ کو دور کرنے کے لیے شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علما کے اقوال یوں پیش کیے ہیں۔

وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ تَأْوِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي زَعْمِهِمَا وَالثَّانِي أَنَّ لَهُ لَيْسَ بِكَبِيرٍ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَأْوِيلًا ثَالِثًا أَيُّ لَيْسَ بِأَكْبَرَ الْكِبَائِرِ فَقُلْتُ نَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِهَذَا الرَّجْرُ وَالْتَّحْذِيرُ بِغَيْرِهِمَا إِنِّي لَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ أَنَّ التَّعْذِيبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي أَكْبَرَ الْكِبَائِرِ الْمُؤَبَّقَاتِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا

تحقیق علما نے اس میں دو تاویلیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ ان کے گمان میں وہ گناہ کبیرہ نہ تھا دوسری تاویل یہ کہ اس کا ترک ان پر کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تیسری تاویل یوں بیان کرتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ یہ کوئی تمام کبائر

گناہوں سے بڑا نہیں ہے۔

شارحؒ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں پس علیٰ ہذا التقیاس ہوگی۔

مراد اس سے زجر اور خوف دلانا ان دونوں کے علاوہ کو یعنی نہ کوئی گمان کر بیٹھے کہ تحقیق عذاب نہیں مگر بڑے سے بڑے گناہ ہلاکت والے میں پس البتہ وہ عذاب اس کے علاوہ میں بھی ممکن ہے۔

مقصد یہ کہ سب سے بڑا گناہ عذاب ہونے کے لیے شرط نہیں بلکہ تمام گناہ کبارہ موجب عذاب ہیں اگر بخشش خدا اور رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل حال نہ ہو اسی حدیث کی شرح میں علامہ نووی عمار کا استدلال اس حدیث سے یوں بیان کرتے ہیں۔

جب شاخ کی تسبیح سے تخفیف عذاب کی

امید ہے تو قرأتِ قرآن سے بدرجہ اولیٰ ہے

اُسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدَةِ فَبِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ أَوْلَى۔

اور علمائے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے قبر کے پاس تلاوتِ قرآن کو مستحب کہا ہے دلیل پیش کی کہ جب شاخ کی تسبیح سے تخفیف عذاب کی امید ہے تو تلاوتِ قرآن سے بدرجہ اولیٰ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری جلد اول میں لکھا ہے۔

قبر پر شاخیں نصب کرتے کی وصیت کرنا

صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ بعد از وصال میری قبر پر دو شاخیں نصب کرنا۔ آپ کے اس وصیت کرنے میں بھی تین طرح کے مقصد کا احتمال ہے اول یہ کہ آپ کا مقصد اس وصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے فعل مبارک کی اتباع سے برکت حاصل کرنا ہو۔ دوم یہ کہ آپ کا مقصد ان شاخوں کی تسبیحات سے نفع حاصل کرنا ہو۔ سوم یہ کہ آپ کا مقصد اس وصیت سے عام ہو یعنی مذکورہ دونوں قصدوں کو شامل ہو۔

قبور پر پھول پتیاں ڈالنے کا حدیث سے ثبوت

فائدہ مذکورہ بالا حدیث سے نہ صرف مقابر پر پھول پتیاں ڈالنے کا جواز ملا بلکہ اس کا مستحب ہونا ثابت ہوا کیونکہ جو مقصد تازہ شاخوں کی تسبیح سے تخفیف عذاب ہونے کا حاصل ہے وہی مقصد تازہ پھول پتیوں کی تسبیح سے حاصل۔

سرکار کے علم غیب کا ثبوت

(فائدہ دوم)

اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے علم غیب کے منکرین کا صریح رد اور اہل سنت و جماعت کے اس عقیدہ

سعیدہ کا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطلانِ خداوند کریم غیب جانتے ہیں واضح ثبوت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہلِ مقابر کے عذابِ راحت کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا یا ظاہری کانوں سے سنا ممکن نہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان دونوں قبر والوں کے عذاب کو ملاحظہ فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس سے مطلع کرنا یہ آپ کے علم غیب پر صریحی دلیل ہے۔

ہم اسے نبی اُمت کے اعمال سے واقف ہیں

(فائدہ سوم)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال سے بھی واقف ہیں اس کی واضح دلیل یہی حدیث ہے ورنہ عذاب میں گرفتاری کا سبب اور بھی کئی عمل سوء بن سکتے ہیں مگر نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے معین طور پر نام لے کر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو چغلی خوردی کے باعث عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو پلیدیٰ پیشاب سے نہ بچنے کے سبب۔

والدین کے لیے دعائے مغفرت

کرنے والا بد بھی نیکوں میں شمار کیا جاتا ہے

حدیث چہارم: عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ وَالْبَدَاةُ

وَهُوَ عَانٌ لَّهُمَا فَيَدْعُو اللَّهَ لَّهُمَا مِنْ بَعْدِ هَمَا
فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ مِنَ الْبَارِّينَ أَحْيَاءُ الْعُلُومِ (جلد ۴ ص ۴۹)
ابن سیرین سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے والدین فوت ہو جائیں اور ان کی زندگی میں وہ
ان کا نافرمان رہا پس وہ ان کی موت کے بعد اللہ سے ان کے لیے مغفرت
کی دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک کاروں میں لکھ دے گا۔

زندوں کی دعا سے اہل قبور کو

پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے

حدیث پنجم : وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ
وَالِدَ يُلَيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا شَبَّهُ
الْفَرِيقُ الْمَتَغَوِّثُ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقُهُ مِنْ أَبِي
أَوْ أُمِّ أَوْ وَلَدٍ أَوْ صَدِّيقٍ ثَقَةٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَدْخُلُ
عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالُ
الْجِبَالِ وَإِنَّ هَذِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ
لَهُمْ - (شرح الصدور ص ۲۰۶)

ترجمہ : بیہقی نے شعب الایمان میں اسے لکھا اور دیلمی نے حضرت

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، فرمایا

لیے دعا اور استغفار ہے۔ اس مذکورہ حدیث پاک سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ زندوں کی دعا اہل قبور کے لیے راحت و سکون کا سبب بنتی ہے تو دعا کا اطلاق عام ہے جو نماز تلاوت قرآن درود شریف اور ذکر اذکار سب کو شامل ہے۔

ڈوبنے والے اور میت کی مشابہت کا بیان

دوم اس حدیث شریف میں اہل مقابر کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو ڈوب رہا ہو اور جان بچانے کے لیے لوگوں سے فریاد کر رہا ہو یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ مشبہ لے اور مشبہ بہ میں ایک تو یہ صورت مشترک ہے کہ جیسے ڈوبنے والے کے پاس کوئی اپنا ذاتی چارہ نہیں ہوتا مصیبت سے نجات کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے وہ اپنی مدد کے لیے اوروں کے سامنے فریاد کرتا ہے اسی طرح اہل قبور کے پاس بھی عذاب قبر سے نجات کے لیے کوئی ذاتی چارہ نہیں ہوتا اس لیے کہ رفع عذاب کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے اور قبر دار العمل نہیں بلکہ دار الحساب ہے۔ دارالاعمال تو دنیا ہے جسے حدیث پاک میں آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ تو اب جب وہ عالم برزخ میں گیا تو وہاں اعمال کا محل نہ رہا اور نہ ہی اسے اعمال کا موقعہ دیا جائے گا کہ وہ اپنی نجات کا سبب کرے اب وہ زندوں کی مدد کا اسی طرح محتاج ٹھہرا جیسے مہنور میں ڈوبنے والا۔

دوسری صورت مشبہ لے اور مشبہ بہ کے درمیان اس تشبیہ میں یہ مشترک ہے کہ جیسے پانی میں ڈوبنے والے کی بپار کو سن کر کوئی اسے ڈوبنے سے بچاتا ہے تو وہ بچاؤ کا نزول کو دل میں لے لیتا ہے اور اسی طرح

اپنا محسن تسلیم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اس کی لپکار سننے کے باوجود اسے غرق ہونے سے نہیں بچاتا تو وہ ڈوبنے والا اسے دل و زبان سے بد دعائیں دیتا ہے۔

اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے جیسے غیر مقلدین کے حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی نے اپنی کتاب احوال الآخرت میں اس کا ترجمہ پنجابی اشعار میں یوں کیا ہے۔

نَا اُمِّیْدَ عَشَاوْنَ پچھے ہو کر آکھن بار خدایا

رحمت تمھیں انہاں عالی رکھیں جیون انہاں اسا بھلایا

اس مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں دُعا و استغفار کو زندگیوں

فائدہ کی طرف سے فوت شدگان کے لیے یہ کہا گیا ہے اس

میں یہ نکتہ ہے کہ جیسے دنیاوی ہدیہ اہل دنیا غریب و امیر سبھی کو خوش کرتا ہے ایسے ہی اخروی ہدیہ بھی نبی و ولی یا شہید اور خاص و عام صالح و غیر صالح سبھی کو خوش کرتا ہے اس سے یہ بھی اعتراض اٹھ گیا جو اہل سنت والجماعت پر کیا جاتا ہے کہ تم انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام و شہداء عظام کو ایصالِ ثواب کرتے ہو ان کو تمہارے ایصالِ ثواب کی کیا ضرورت ہے۔

نبیؐ کا ارشاد کہ میری امت قبروں میں گناہوں

کے ساتھ داخل ہوگی اور گناہوں سے پاک اٹھے گی

حدیث ششم: وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ
عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعاً أَمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ تَدْخُلُ
قُبُورَهُمْ حَتَّى يَنْزِلَ فِيهَا نَارٌ مِّنْ رَبِّهِمْ تَنَافِسُ

عَنْهَا بِاسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ. (شرح ص ۲۰۷)

طبرانی اوسط میں اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث روایت کی ہے کہ حضور سید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ امت ہے قبور میں داخل ہوگی گناہوں کے ساتھ اور جب قبور سے اٹھے گی تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ سب ان سے مومنین کے استغفار کے باعث دھل جائیں گے۔

(فصل سوم)

احادیث کے علاوہ دیگر کتب سے حوالہ جات کے بیان میں۔

امام احمد بن حنبل حدیث سنتے ہی قرأت

قرآن "لِلْأَمْوَاتِ" (دلیل اول) کے جواز کے قائل ہو گئے

وَلَا يَأْسُ بِقَرَأَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُبُورِ رُوِيَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْحَدَّادِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ فِي جَنَازَةٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ
مَعَنَا فَلَمَّا دُفِنَ الْمَيِّتُ جَاءَ رَجُلٌ ضَرِبٌ يُقْرَأُ
عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ يَا هَذَا إِنَّ قِرَاءَةَ
عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ لِأَحْمَدَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ
فِي مَبَشِّرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيِّ قَالَ — ثَقُفَهُ
قَالَ هَلْ كُتِبَتْ عَنْهُ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِي مَبَشِّرُ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَلَّاجِ

عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رُءُوسِهِ
فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتَهَا وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
يُوصِي بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ فَارْجِعْ إِلَى الرَّحْبَلِ
فَقُلْ لَهُ يَقْرَأُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُرُوزِيُّ
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ إِذَا فَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ
فَاقْرَؤُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوا ثَوَابَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ
يَصِلُ إِلَيْهِمْ - إَحْيَاءُ الْعُلُومِ - (جلد چہارم ص ۴۹۲)

اہل قبور پر تلاوت قرآن میں مذاقہ نہیں۔ علی بن موسیٰ حداد سے روایت
ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا
اور محمد بن قدامہ جو ہری بھی ہمارے ساتھ تھے تو جب میت کو دفن کر لیا،
ایک آدمی ناہینا آیا اس نے قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تو اسے
امام احمد نے فرمایا۔

اسے یہ قرآن پڑھنے والے تحقیق قبر کے پاس تلاوت قرآن کرنا بدعت
ہے۔ پس جب ہم قبرستان سے باہر نکلے محمد بن قدامہ نے امام احمد سے
کہا۔ اے ابو عبد اللہ مبشر بن اسماعیل حلبی کے متعلق تو کیا کہتا ہے۔ کہا وہ
ثقہ مرد ہے۔ اس نے کہا کیا آپ نے اس سے کچھ روایت لکھی ہیں؟ امام
احمد نے کہا ہاں محمد بن قدامہ نے کہا کہ مبشر بن اسماعیل نے مجھے خبر دی
ہے اس نے اپنے باپ عبد الرحمن بن علاء بن حلاج سے سنا کہ اس نے
وصیت کی کہ جب اسے دفن کیا جائے اس کے سر ہانے کی طرف سورہ بقرہ
کی ابتدائی و آخری آیات کو پڑھا جائے اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت

عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسی کی وصیت کرتے سنا ہے پس یہ سنتے ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا ابھی لوٹ اس شخص کی طرف پس اسے کہے کہ قرآن مجید قبر کے پاس پڑھا کرے اور محمد بن احمد المروزی نے کہا کہ میں نے احمد بن حنبل کو کہتے سنا کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کے دونوں آخری قل اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کو پڑھو اور اس کا ثواب اہل قبور کو بخشو پس یقیناً وہ انہیں پہنچتا ہے۔

علماء ربانی کو حق تسلیم کرنے سے نیاوی عار مانع نہیں ہوتی

اس مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس واقعہ سے قبل مقابر کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے متعلق کوئی حدیث نہ پہنچی تھی اسی لیے آپ نے اس نابینا قرآن پاک پڑھنے والے کو کہا کہ یہ بدعت ہے، مگر جب آپ کو معلوم ہوا کہ جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وصیت فرمائی کہ بعد از دفن اس کی قبر کے پاس سورۃ بقرہ کا اقل و آخر پڑھا جائے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنے قول سے رجوع فرمایا بلکہ آپ قبل انہیں جسے منع فرما چکے تھے اب آپ حق بات کو تسلیم کرتے ہوئے اسے کہلا بھیجا کہ قرآن مجید کو مقابر کے پاس پڑھا کرے۔ ذرا غور کریں کہ ان علماء حق کو کس قدر خوف خدا تھا اور کتنے حق پسند تھے کہ حق بات خواہ اپنی رائے کے خلاف نہ ہو مگر اسے تسلیم کرنے سے کوئی خفت و عار انہیں مانع نہ ہوتی اور دنیاوی عار کو آخرت کی عار کے خوف

سے حق گوئی میں حائل نہ ہونے دیتے تھے اور علی الاعلان حق کا اقرار کرتے تھے لیکن دورِ حاضر کے فِسَرِ قِباطِ باطلہ کے مبلغین و مصنفین اور مفسرین شارحین کو دیکھو جو کچھ بھی یہ کہہ دیں یا لکھ دیں خواہ وہ قرآن و حدیث کے سراسر مخالف و متضاد ہی کیوں نہ ہو۔ لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ اسی کو درست ثابت کرنے کے لیے من گھڑت دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے اور اپنے پیروکاروں کو مطمئن رکھنے کے لیے ہم چوں دیگر نیست کی رٹ لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے دام فریب سے ہر مسلمان کو بچائے آمین ثم آمین۔

جو قبروں میں جا کر بھی ان کے حق میں دُعا نہ کرے وہ خائن ہے

دلیل دوم: اسی احیاء العلوم جلد ۴ صفحہ ۸۶ پر ہے۔
 وَقَالَ حَاتِمُ الْأَصَمِ مَنْ مَرَّ بِمَقَابِرِ قَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَقَدْ خَانَ
 نَفْسَهُ وَخَانَهُمْ۔

حضرت حاتمِ اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرا پس اس نے اپنی جان کے بھلے کو کچھ نہ سوچا اور نہ ہی اہل قبور کی مفرت کے لیے کچھ دعا کی تو بلاشبہ اس نے اپنے حق میں بھی خیانت کی اور اہل قبور کے حق میں بھی۔

اس قول کے قائل حضرت حاتمِ اصم ہیں جو کہ بلند پایہ کے ولی اللہ

ہیں۔ ان کے نزدیک مقابر کے پاس سے گزر کر ان کے حق میں دعا نہ کرنے والا خود اپنی جان کا بھی خائن ہے کہ جو نفع دعا سے اس کی جان کو حاصل ہونا تھا اس نے اسے محروم رکھا اور جو اہل قبور کا اس گزرنے والے پر حق تھا کہ ان کے ایصالِ ثواب کے لیے کچھ پڑھتا یا دعائے مغفرت کرتا اس نے انہیں اس حق سے محروم رکھا لہذا ان کے حق میں بھی خائن ہوا۔

بعد از دفن میت کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھنا مستحب ہے

وسیل سوم: وَيَسْتَحِبُّ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَنْ يَجْلِسُوا سَاعَةً عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ الْفَرَاحِ بِقَدْرِ يُنَحِّدُ جُزُورَ وَيُقَسِّمُ لَحْمَهَا يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ لِمَيِّتٍ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ الْمُنِيرَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَكْرَهُ وَمَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَخَذُوا بِقَوْلِهِ وَهَلْ يَنْفَعُ وَالْمُخْتَارُ إِنَّهُ يَنْفَعُ هَكَذَا فِي الْمَضْمَرَاتِ۔

(فتاویٰ عالمگیری جلد اول ص ۱۶۶)

اور مستحب ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جائے۔ بعد از فراغت اس کی قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ جائیں اس قدر کہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاسکے، قرآن پڑھتے رہیں اور میت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اسی طرح اس مسئلہ کو جوہرۃ المنیرہ میں بیان کیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبور کے پاس قرأتِ قرآن میں کوئی کراہت نہیں اور ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نے اسی کے قول کو ہی اختیار کیا ہے

اور یہ سوال کہ کیا تلاوت قرآن اہل قبور کو فائدہ دیتی ہے۔ مختار یہی ہے
بلاشبہ وہ فائدہ دیتی ہے اسی طرح اسے مضرات میں بیان کیا ہے۔

(دلیل چہارم)

وَقَالَ شَافِعِي رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَيَسْتَحِبُّ
أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْآنَ
كَانَ حَسَنًا۔ (ریاض الصلین ص ۳۱۳)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قبر کے پاس قرآن مجید کا حصہ پڑھا
جائے یہ مستحب ہے اور اگر ختم قرآن کریں تو خوب تر ہے۔

(دلیل پنجم)

اس میں شرح صدور سے کچھ عبارت پیش کرتا ہوں جس میں اسی موضوع
پر بحث کی گئی ہے۔

باب

فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَيِّتِ أَوْ عَلَى الْقَبْرِ أُخْتَلِفَ
فِي وَصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ فَجُهِوْهُ السَّلَفُ
وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْوَصُولِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ إِمَامَا
مِنَا الشَّافِعِيِّ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ لِّيُوسَ
لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَسْغًى وَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنِ الْآيَةِ
بِأَوْجِهِ أَحَدُهَا إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ الْآيَةُ الثَّانِي
إِنَّهَا خَاصَّةٌ بِقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ مُوسَى صَلَوَاتُ
اللَّهِ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهَا فَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ

الْمَرْحُومَةُ فَلَهَا مَا سَعَتْ وَمَا سَعَى لَهُ قَالَهُ
 عِكْرَمَةَ - الثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللِّسَانِ هُنَا الْكَافِرُ
 فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَا سَعَى وَمَا مَسَعَى لَهُ قَالَهُ
 الرَّبِيعُ بْنُ النَّسِّ - الرَّابِعُ لَيْسَ لِللِّسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
 مِنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ فَأَمَّا مِنَ الْفَضْلِ فَجَائِزٌ أَنَّ
 يَزِيدَ اللَّهُ تَعَالَى مَا شَاءَ قَالَهَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ
 الْخَامِسُ أَنَّ الْأَمَّ فِي اللِّسَانِ بِمَعْنَى عَلَى إِي لَيْسَ عَلَى
 اللِّسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَاسْتَدْتَوْنَ عَلَى الْوَصُولِ بِمَا
 لُقِيََا بِسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ
 وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْعِشْقِ فَبَاتَتْ لافَرْقَ فِي نَصْرِ
 الشَّوَابِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَنَّ عَنْ حَجٍّ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ قَفَرٍ
 أَوْ دُعَاءٍ أَوْ قِرَاءَةٍ وَبِالْأَحَادِيثِ -

مسلمان ہمیشہ اموات کے لیے

جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے ہیں

الْآلِیُّ ذِكْرُهَا وَهِيَ إِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً فَهَجُمُوا
 عَنْهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَذَلِكَ إِصْلًا وَبَيَانًا الْمُسْلِمُونَ
 مَا ذَاكَ الْوَفَى كُلِّ عَصْرِ يَجْمَعُونَ وَيَقْرَأُونَ لِمَوْتَاهِمُ
 مِنْ غَيْرِ تَكْثِيرٍ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ
 الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُقَدَّسِيُّ
 الْحَنْبَلِيُّ فِي جُزْءِ أَلْفِهِ فِي الْمُسْئَلَةِ وَقَالَ قَرِطَبِيُّ وَقَدْ

كَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يُفْتِي بِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابٌ مَا يَقْرَأُ لَهُ وَيُهْدَى إِلَيْهِ فَلَمَّا تَوَفَّى رَأَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ كُنْتَ تَقُولُ إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابٌ مَا يَقْرَأُ وَيُهْدَى إِلَيْهِ فَكَيْفَ الْأَمْرُ قَالَ لَهُ كُنْتُ أَقُولُ ذَلِكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَالْآنُ فَقَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ بِمَا رَأَيْتُ مِنْ كَرَمِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ وَأَمَّا الْقُرْآنُ عَلَى الْقَبْرِ فَجَزَمَ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ قَالَ الرَّعْفَرَانِيُّ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَا بِأَسَى بِهِ -

زائر قبور کے لیے قرأتِ قرآن اور اس کے

بعد دعا کرنا مستحب ہے، علامہ نووی کا فتویٰ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ يَسْتَحِبُّ لِزَائِرِ الْقُبُورِ أَنْ يَقْرَأَ مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَدْعُو لَهُمْ عَقِبَهَا نَصٌّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَزَادَ فِي مَوْضِعِ الْآخِرِ وَإِنْ خَتِمَ الْقُرْآنُ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ أَفْضَلَ وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَنْكُرُ ذَلِكَ أَوَّلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهُ فِيهِ أَثَرٌ ثُمَّ رَجَعَ حِينَ بَلَغَهُ مِنَ الْوَارِدِ فِي مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَقَالُ عِنْدَ الدَّفْنِ

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالْعَلَاءِ بْنِ خَلَّاجٍ مَرْفُوعًا۔
 اس طویل کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ
 تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح صدور میں ایک باب باندھا ہے جس
 میں میت کے لیے اس کی قبر پر یا کسی اور جگہ پر ایصالِ ثواب کے لیے
 قرآن پڑھنے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے اس پر شرعی دلائل کی روشنی
 میں علماء اُمت فقہاء و مجتہدین کا فیصلہ بیان کیا ہے کہ جمہور علماء سلف
 اور آئمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور مالک و احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ
 علیہم اجمعین کے نزدیک قرأتِ قرآن کا ثواب اہل قبور کو پہنچتا ہے اور امام
 شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے وہ قرآن
 پاک کی یہ آیت برائے دلیل پیش کرتے ہیں وَانْ تَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا
 مَسَاسَعِي، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا۔ تو جمہور علماء سلف
 نے اس آیت کے یوں جواب دیئے ہیں۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ

اس آیت کے متعلق علماء کی تاویلیں

اول اس آیت کو اس آیت سے قَاتِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ
 ذُرِّيَّتُهُمُ الْآيَةُ منسوخ کیا گیا ہے۔

دوم اس آیت کا حکم قوم ابراہیم اور قوم موسیٰ صلوٰۃ اللہ تعالیٰ
 علیہم اجمعین کے ساتھ مخصوص تھا مگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پر اللہ کی خاص رحمت ہے اسے اپنے اعمال کا بھی اجر ملے گا اور جو اسے

ایصالِ ثواب کے لیے اس کی قبر پر پڑھے گا

سوم اس آیت میں جو انسان کا ذکر ہے اس سے مراد انسان کافر ہے
بہر حال مومن کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور عمل غیر جو اسے ایصالِ ثواب
کیا جائے۔

چہارم اِلَّا مَا سَعَى سے مراد طریقِ عدل ہے یعنی اگر فضلِ تعالیٰ شامل
حال نہ ہو تو سب کو وہی ملے جو وہ کمائیں۔

پنجم اس آیت میں جو انسان پر لام داخل ہے وہ بمعنی علیٰ یعنی نہیں ہے
مطالبہ انسان پر مگر اس کے اپنے کیے کا۔

اس مندرجہ بالا عبارت میں یہ بیان کیا گیا کہ علماء و فقہاء نے وصولِ ثواب
اہلِ قبور پر جو نصوص شرعی دوسری عبادات کے وصولِ ثواب کے لیے وارد
ہوئی ہیں ان سے استدلال کیا ہے کہ نفس وصول میں کوئی فرق نہیں خواہ
ثواب حج و صدقہ کا ہو، خواہ وقف و دعا کا ہو یا قرأتِ قرآن کا ہو۔ نیز
یہ دلیل پیش کی کہ مسلمان ہر روز میں فوت شدہ گان کے لیے جمع ہو کر قرآن
مجید کو پڑھتے رہے ہیں اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔

اور علامہ قرطبی نے بیان کیا کہ شیخ عبدالسلام دنیاوی زندگی میں میت
کو عمل غیر سے ثواب کے عدم وصول کے قائل تھے مگر جب ان کا وصال
ہوا تو اس کے ساتھیوں سے بعض نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے
پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے میت کے لیے جو پڑھا جائے یا کسی چیز کا اسے
ثواب پہنچایا جائے تو اسے نہیں پہنچتا۔ اب بتائیں کہ اس امر کی حقیقت
کیا ہے؟

اس نے جواب دیا کہ یہ بات میں دنیاوی زندگی میں کہا کرتا تھا اور

ہے تو اب میں نے اس عدم وصولِ ثواب کے قول سے رجوع کر لیا ہے اور اقرار کرتا ہوں کہ اہلِ قبور کو ثواب پہنچتا ہے۔

اسی عبارت میں زعفرانی کے متعلق بیان کیا گیا ہے انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کا حکم دریافت کیا تو اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی شرح صدور کی عبارت میں علامہ نووی کے حوالہ سے لکھا کہ انہوں نے شرح مہذب میں بیان کیا کہ زیارتِ قبور کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے نیز اس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وصولِ ثوابِ قرأت پر نص پیش کی ہے اور اصحاب شافعی وصولِ ثواب پر متفق ہیں بلکہ ایک مقام پر کہا کہ اگر قبر پر پورا قرآن ختم کیا جائے تو افضل ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا کہ جب تک انہیں وصولِ ثواب پر کوئی شرعی دلیل نہ پہنچی تو وہ اس کا انکار کرتے رہے مگر جب اسے اس کے ثبوت میں وارد شدہ احادیث پہنچی تو آپ اہلِ قبور کو وصولِ ثواب کے قائل ہو گئے تھے۔

تمام علماء و فقہار و محدثین قرأتِ قرآن اور دیگر عبادات کے وصولِ ثواب پر متفق ہیں

اس مندرجہ بالا شرح صدور کی عبارت سے ثابت ہوا کہ علماء و جمہور سلف اور فقہار و محدثین اور چاروں امام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب ہی اہلِ قبور کو قرأتِ قرآن اور دیگر عبادات کے وصولِ ثواب پر متفق ہیں۔ امام شافعی و احمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس پر قائل نہ تھے مگر آثار و احادیث

اس کے متعلق پہنچنے کے بعد وہ بھی اس کے معترف ہو گئے تھے۔

دلیل ششم

شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعۃ المنعمات
جلد اول صفحہ ۶۹۷ پر بیان کرتے ہیں:

شاہ عبدالحق کی تحقیق کے مطابق قرأت قرآن
کا ثواب اموات کو پہنچانا دلائل سے ثابت ہے

وَدَرَ آثَارِ قِرَآءَتٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمُعَوِّذَتَيْنِ
وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَكَرْدَانِيْدِنِ ثَوَابِ بَرَاءَةِ اِبْلِ مُقَابِرِ اِمْدَاسْتِ
اور آثار میں سورۃ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ
برب الناس اور قل هو الله احد پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبور
کو بخشنے کے متعلق وارد ہوا ہے۔

گیارہ بار سورۃ اخلاص فوت شدہ گان کو بخشنے کا ثواب

(دلیل ہفتم)

وَيَقْرَأُ يٰسَ وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ قَرَأَ الْاِخْلَاصَ
اَحَدَ عَشْرَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهَا لِلْاَمْوَاتِ اُعْطِيَ
مِنَ الْجُزْءِ عِدَّةُ الْاَمْوَاتِ - (در مختار جلد اول)

اور ایصال ثواب کے لیے سورۃ یسین پڑھی جائے اور حدیث شریف میں

بخشا اس کو ان فوت شدہ گناہ کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔
در مختار کی اس عبارت پر بحث کرتے ہوئے علامہ شامی اپنے فتاویٰ
ردالمحتار علی الدر المختار ج اول صفحہ ۶۰۵ پر لکھتے ہیں۔

قَوْلُهُ يَقْرَأُ لَيْسَ بِمَا وَرَدَ مَنْ دَخَلَ الْبَابَ فَقَرَأَ
لَيْسَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَمِ مَنْ
فِيهَا حَسَنَاتٌ وَفِي شَرْحِ الْبَابِ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا تيسَّرَ لَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ إِلَى الْمُفْلِحُونَ وَآيَةِ
الْكَرْسِيِّ وَآمَنَ الرَّسُولُ وَسُورَةِ لَيْسَ وَتَبَارَكَ الْمَلَكُ وَ
سُورَةِ التَّكْوِيْنِ وَالْإِخْلَاصِ اثْنِي عَشْرَ مَرَّةً أَوْ إِحْدَى
عَشَرَ أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ
مَا قَرَأْتُ نَاهِ إِلَى فُلَانٍ أَوْ لِيُهِمْ تَنْبِيْهِ۔

انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب غیر کو دے

صَرَّحَ عُلَمَاءُنَا فِي بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ بِأَنَّ
لِلْإِنْسَانَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِيُغْنِيَهُ صَلَوةً أَوْ صَوْمًا
أَوْ صَدَقَةً أَوْ غَيْرُهَا كَذَا فِي الْهَدَايَةِ بَلْ فِي زَكَاةٍ
التَّجَارِي خَافِيَةً عَنِ الْمُحِيطِ بِهِ إِلَّا فَضْلُ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ
نَفْلًا أَنْ يَنْوِي لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَا نَهَا
تَصِلُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَهُوَ مَذْهُبُ
أَهْلِ السُّنَنِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَكِنْ اسْتَشْنَى مَا لَكَ وَالشَّافِعِيُّ
الْعِبَادَاتِ الْمَدَنِيَّةِ الْمُحَضَّةِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ

ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ مِنْدُهُمَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالصَّدَقَةِ
وَالْحَقِّ وَخَالَفَ الْمُعْتَزِلَةَ فِي الْكُلِّ وَتَمَامُهُ فِي فَتْحِ
الْقَدِيرِ اقْوُلْ مَا مَرَّ عَنِ الشَّافِعِيِّ هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ
وَالَّذِي حَرَّرَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَصَوَّلُوا
الْقِرَاءَةَ لِلْمَيِّتِ إِذَا كَانَتْ بِحَضْرَتِهِ أَوْ دَعَى لَهُ عَقْبُهَا
وَلَوْ غَائِبًا.

علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در مختار کی عبارت يُقْرَأُ يَسِّرُ کی
تائید میں یہ حدیث پیش کی ہے۔

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يَسِّرُ خَفَّفَ اللَّهُ
عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ كَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ.

ارشاد نبویؐ ہے جو شخص قبرستان میں سے گزرا پس اس نے سورۃ یسین کو
پڑھا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان سے عذاب میں تخفیف
کر دے گا اور پڑھنے والے کو ان اہل قبور کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا
فرمائے گا۔ نیز شرح اللباب کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں۔

اور قرآن سے جو کچھ میسر ہو سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیتیں
مفلحون تک اور آیت الکرسی اور اَمِنْ الرَّسُولِ سے آخر سورۃ بقرہ تک
اور سورۃ یسین اور تبارک الذی اور سورۃ التکاثر اور سورۃ اخلاص بارہ
یا گیارہ یا سات یا تین بار پڑھے پھر بعد ازیں دھا کرے یا اللہ جو کچھ ہم
نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا ان تمام اہل قبور کو پہنچا۔ (تبیینہ)

باب حج میں ہمارے علمائے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ انسان کو
اختیار ہے کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو بخشے۔ عام ازیں ثواب نماز

یا روزہ کا ہو یا صدقہ کا ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی عمل ہو جیسا کہ ہدایہ میں اس کا بیان ہے بلکہ فتاویٰ تمار خانہ میں محیط ہے منقول ہے جس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔

افضل ہے کہ صدقہ دینے والا مومنین و مومنات کے ایصالِ ثواب کی نیت کر لے

نیز کہا کہ صدقہ دینے والے کے لیے افضل ہے کہ صدقہ دیتے وقت تمام مومنین و مومنات کے ایصالِ ثواب کی نیت کر لے اس لیے کہ ان کو ثواب پہنچے گا اور اس کے اجر سے بھی کچھ کم نہ ہوگا۔ اور یہی مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے لیکن امام مالک و امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے عبادات بدنیہ محصنہ کو اس سے مستثنیٰ کہا ہے جیسا کہ نماز و تلاوت کا ثواب ان کے نزدیک اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا بخلاف غیر بدنیہ محصنہ جیسے صدقہ اور حج کا ثواب اور فرقہ معتزلہ نے تمام عبادات کے ثواب پہنچنے کی مخالفت کی ہے اور اس کا تمام بیان فتح القدیر میں ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جو ابھی امام شافعی کے متعلق بیان گزرا ہے یہ صرف مشہور ہے و جسے متاخرین شافعیہ نے لکھا ہے اس میں قرأتِ قرآن کے ثواب کا میت کو پہنچنے کا ثبوت ہے جبکہ میت اس کے پاس ہو یا پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے اگرچہ میت اس کے پاس نہ ہو۔

فوت شدہ گان کو وصولِ ثواب کا انکار معتزلہ کا طریقہ ہے،

فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ فوت شدہ گان کو وصولِ ثواب کا انکار یہ طریقہ

فرقہ صالہ معتزلہ کا ہے۔

دلیل، شتم

وَاخْتَلَفَ فِي اجْلَاسِ الْقَارِئِينَ لِيَقْرَءُوا عِنْدَ الْقَبْرِ
وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ۔

قبر کے پاس قرآن پڑھنے والوں کے جمع ہو کر بیٹھنے میں کہ وہ پڑھیں اختلاف
ہو رہے اور مختار یہ ہی ہے کہ اس میں کراہت نہیں۔

دلیل، نہم

علامہ عینی اپنی شرح کے باب الحج عن القبر میں لکھتے ہیں۔

إِنَّ الْمُسْلِمُونَ يَجْمَعُونَ فِي كُلِّ عَصْرِ وَزَمَانٍ وَيَقْرُونَ
الْقُرْآنَ وَيَهْدُونَ ثَوَابَهُ لِمَوْتَاهُمْ وَعَلَى هَذَا أَهْلُ
الصَّلَاحِ وَالِدِّيَانَةِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يُشْكِرُ ذَلِكَ مُشْكِرٌ، فَكَانَ
اجْمَاعاً۔

ہر زمانہ میں مسلمان جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں

ہیں اور اموات کو ثواب بخشتے ہیں

بے شک مسلمان ہر دور و زمانہ میں جمع ہو کر قرآن پاک پڑھتے رہے ہیں
اور اپنے فوت شدہ گان کو بدیہ ثواب پہنچاتے رہے ہیں اسی پر ہی متفق ہیں۔

اہل اصلاح و دمانت ہر مذہب سے ہر مالک و شافعی اور مالکی کے ساتھ

بھی اور کسی ایک نے بھی اس کے مشروع ہونے کا انکار نہیں کیا۔ پس یہ معمول اجماعاً تھا۔

محقق علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے صاف واضح ہوا کہ ہر دور و زمانہ میں اہل ایمان اپنے فوت شدہ گان مسلمان بھائیوں کے ایصالِ ثواب کے لیے جمع ہو کر قرآن پڑھتے رہے ہیں اور چاروں مذاہب کے علماء میں سے کسی نے بھی اس کا رِخیر کا انکار نہیں کیا اور یہ مسئلہ بھی ضروری طور پر ثابت ہوا کہ تاریخ و وقت کا تعین برائے قرآن خوانی ہر دور و زمانہ کے مسلمان کرتے رہے ہیں کیونکہ قارئین قرآن کا اجتماع برائے تلاوت قرآن بلا تعین اوقات و ایام ممکن نہیں نیز اس تعین کے ممنوع ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں بلکہ شریعت مقدسہ سے کسی کا رِخیر پر اجتماع کے لیے اوقات و ایام کے معین کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ عبادات نماز و روزہ حج و جمعہ اور عیدین کے لیے اوقات ایام معین ہیں۔

نیز علامہ عینی کا یہ کہنا ہر مذہب کے اہل اصلاح و دیانت اس مسئلہ پر متفق ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک اس مسئلہ کی مخالفت کرنا اصلاح اور دیانت کے خلاف ہے اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھنے والے اور جس کے ایصالِ ثواب کے لیے پڑھا جائے دونوں دونوں کا ہی نفع ہے تو اس نفع عظیم وابدی سے انہیں محروم رکھنے کی کوشش کرنا اصلاح و دیانت کے خلاف ہے۔

دلیل دہم

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ - نَفْعٌ لَهُمْ، أَيْ لِلْأَمْوَاتِ -

زندوں کی دُعا اور ان کے صدقہ میں یعنی زندوں کے صدقہ میں انکی طرف سے یعنی مُردوں کی طرف سے ان کے لیے اس میں نفع ہے یعنی مُردوں کے لیے۔

قرآن پڑھنے والے اور معلم کو اعانت کے
طور پر دے سکتے ہیں اجرت کے طور پر نہیں
(دلیل یا زدہم)

ثُمَّ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَارْتِدَائُهُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ اجْرَةٍ
تَصِلُ إِلَيْهِ وَأَمَّا نَوَاطِلُ بَيَانٍ يُعْطَى شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ
لِمَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى قَبْرِهِ قَالَ وَصِيَّةٌ بَاطِلَةٌ لَا تَلْزَمُ
فِي مَعْنَى الْأُجْرَةِ كَذَا فِي الْأَخْتِيَارِ وَهَذَا مُبَيَّنٌّ عَلَى عَدَمِ
جَوَازِ الْأَسْتِجَارَةِ عَلَى الطَّاعَاتِ لَكِنْ إِذَا أُعْطِيَ لِمَنْ يَقْرَأُ
الْقُرْآنَ وَيَقْلَمُهُ مَعُونَةً لِأَهْلِ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلِكَ كَانَتْ
هَذِهِ مِنْ جَنْسِ الصَّدُقَةِ عَنْهُ فَيَجُوزُ - (شرح فقہ اکبر،
للعلامہ ملا علی قاری۔)

شارح علیہ رحمت نے ایصالِ ثواب پر بحث کرتے ہوئے تم سے قرأت
للمیت کا مسئلہ یوں شروع کیا ہے۔ پھر قرآن کا پڑھنا اور اس کا ہدیہ فوت شدہ
کو فی سبیل اللہ بغیر اجرت کے دینا وہ اس فوت شدہ کو پہنچتا ہے اور اگر وصیت
کی کہ اس کے مال سے کچھ اسے دیا جائے جو اس کی قبر پر قرآن پڑھے پس وصیت
باطل یعنی غیر نافذ ہے اس لیے کہ یہ بھی معنی اجرت کے ضمن میں ہے جیسے کہ اختیاری
حالت میں اور اس مسئلہ کی بنیاد عدم جواز اجرت طلب کرنے عبادات میں کے

قاعدہ پر ہے لیکن جب کچھ دیا جائے اسے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے اور تعلیم لیتا ہے، اہل قرآن کو تعاون کے طور پر خدمت قرآن پر یہ میت کی طرف سے قسم صدقہ میں شمار ہوگا پس جائز ہے۔

مندرجہ بالا عبارت سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ قرآن پڑھنے یا دیگر عبادات کرنے پر اجرت لینا یعنی معین کرنا کہ اتنا قرآن شریف پڑھنے یا اتنا وقت پڑھنے یا میت کی طرف سے یا اس کے ایصالِ ثواب کے لیے اتنی عبادت کرنے یا اتنی دیر عبادت کرنے پر اتنی رقم یا فلاں چیزوں کا یہ جائز نہیں۔ وہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ بغیر معین کیے اگر کوئی ان امور پر بطور اعانت دے تو لینا جائز ہے مگر آج کل کے جہلاء و بدعقیدہ لوگ جو ختم و فاتحہ کے مخالف ہیں وہ خواہ مخواہ علماء و حفاظ اہل سنت کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور قرآن بھیجے کا الزام لگاتے ہیں خواہ انہیں بطور اعانت ہی ملتا ہو ان کو اس سے واسطہ نہیں انہوں نے تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے کہ کسی پہلے لوگوں کو اس کا رخیہ سے روکا جائے۔

دلیل دوازدهم

عَنْ أَنَسٍ إِنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنُحَجِّ عَنْهُمْ وَنَبْدُ عَنْهُمْ فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ نَعَمْ إِنْهُ لِيَصِلُ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو الْحَفْصِ الْعَسْكَرِيُّ - فَلِلنَّاسِ أَنْ لَا يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ بِغَيْرِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ صَلَوةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ مَدَقَّةً أَوْ قِرَاءَةً

لِقُرْآنٍ أَوْ أَلَا ذُكَّارٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ
يَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ قَالَهُ الَّذِي دُمِيَ فِي
بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْغَيْثِ - مَرَاتِي الْفَلَاحِ شَرْحِ
نُورِ الْإِيضَاحِ - ص ۳۶۳

فوت شدہ گان کو ایصالِ ثواب کرنے سے وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا تحفہ ملنے پر

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے حضور سید کو نبی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم سے دریافت کیا ہم اپنے فوت شدہ گان
کے لیے صدقہ دیتے ہیں اور ان کی طرف سے حج ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعاء
مغفرت کرتے ہیں کیا اس کا انہیں فائدہ پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہاں بلاشبہ اس سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں
جیسے تم میں سے کسی کو چھاگل بھری ہدیہ کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔

اسے ابوالحفص العسکری نے روایت کیا ہے، صاحب مراتی الفلاح اس
حدیث کی روشنی میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہلسنت
وجماعت کے نزدیک انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی عمل کا ثواب دوسرے
کو بخشے۔ عام ازیں کہ عمل نماز ہو یا روزہ ہو یا حج یا زکوٰۃ اور صدقہ ہو یا خیر
یا قرأتِ قرآن ہو یا اذکار ہوں یا علاوہ انہیں نیکی کی قسموں سے کوئی بھی ہو اس
کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسے ذیل میں نے باب
الحج عن الغیر میں بیان کیا ہے۔ اس ابوالحفص کی روایت کردہ حدیث سے
مندرجہ ذیل مسائل ثابت ہوئے۔

۱۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت مالی نیز عبادت بدنی کا ثواب بھی فوت شدگان کو پہنچتا ہے اس لیے کہ مذکورہ حدیث شریف میں عبارت تَدْعُوْا لَهُمْ اس پر دلالت کرتی ہے۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ دعا کا اطلاق عبادت بدنی مثل نماز و ذکر تلاوت قرآن و رُود شریف اور طلبِ خیر و پناہ شر پر ہوتا ہے۔

۲۔ یہ ثابت ہوا کہ زندوں کا ایصالِ ثواب کرنا فوت شدگان کے لیے باعثِ خوشی بنتا ہے۔

۳۔ عالم برزخ میں روح و جسم کا تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ عالم برزخ میں بھی روح و جسم کا تعلق آپس میں قائم رہتا ہے وجہ دلالت یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں سوال تھا کہ مُردوں کو ہماری عبادات کا ثواب پہنچتا ہے تو روح کو تو موت آتی ہی نہیں۔ روح ابدی شے ہے اس لیے اسے مُردہ کہنا درست بھی نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ سوال میں میت سے مُراد روح مع الجسم ہے پھر جواب میں مجیب علیہ السلام نے مزید اس کی وضاحت فرمادی۔ فرمایا ہاں اسے ضرور اس کا ثواب پہنچتا ہے تو لہذا فائدہ صرف جسم کو پہنچنا محال عادی ہے اس لیے کہ جسم بغیر روح کے بے حس و بے جان ہے اس لیے اس کو فائدہ پہنچنے یا رنج پہنچنے کے لیے روح کا تعلق اس سے ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو ایصالِ ثواب کرنے سے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے

۴۔ اس حدیث شریف سے اقتضاءً ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں

کی بارگاہ میں ہر یہ ثواب پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں ہر یہ ثواب پیش کرنے سے ان کی خوشی کا سبب بنے گا اور جب محبوب خوش ہو تو محب خود بخود خوش ہو جاتا ہے۔

(۵) جب اس حدیث مبارکہ سے عامۃ الناس کا زندہ ہونا ثابت ہوا یاں وجہ کہ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے زندہ لوگ دنیاوی ہر یہ ملنے پر خوش ہوتے ہیں اسی طرح اہل برزخ ایصالِ ثواب پر خوش ہوتے ہیں۔ تو خوشی و راحت و الم کو محسوس کرنا یہ زندگی کی علامت ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث پاک میں اس کا واضح بیان ہے کہ کوئی آدمی اہل قبور کے پاس سے گزرتا ہوا انہیں سلام دیتا ہے تو وہ اسے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اگر وہ سلام دینے والا دنیا پر ان کی جان پہچان والا تھا تو پھر اسے پہچانتے بھی ہیں۔ تو جب عام لوگوں کی برزخی زندگی کا یہ حال ہے تو جو نفوس قدسیہ خاصانِ بارگاہِ الہی ہیں جنہوں نے فانی زندگی کو بیچ کر ابدی زندگی کو خریدا ہو، ان کی زندگی تو ان سے بے شمار و بے اقدی و اصلی ہے اور ان حضرات قدسیہ کو مردہ اور اپنے زائرین سے بے خبر وہ کہے گا جو صندی و سیاہ دل یا جاہل مطلق ہے۔

(۶) مراۃ الفلاح کی مذکورہ عبارت سے ثابت ہوا کہ عبادت مالی صدقات و خیرات وغیرہ اور عبادتِ بنی مثل غانہ و غنہ، قرأتِ قرآن یا دیگر اذکار کا ثواب فوت شدگان کو پہنچانا ان کو اس سے نفع پہنچنے کا اعتقاد رکھنا یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ فیصلہ ہے کوئی جدید عقیدہ و فیصلہ نہیں۔

دس چیزوں کے ذریعے گنہگار کو معافی مل جاتی ہے

دلیل و دواز دہم

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَعَلَ سَيِّئَةً فَإِنْ عَمِلَ بِهَا
تَدْفَعُ عَنْهُ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءٍ أَنْ يَتُوبَ فَيَتَابُ عَلَيْهِ أَوْ يَسْتَغْفِرَ
فَيُغْفِرَ لَهُ أَوْ يَعْمَلَ حَسَنَاتٍ فَتَمْحُوهَا فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يَدُ
هَبْنِ السَّيِّئَاتِ أَوْ يُبْتَلَى فِي لَدُنِّيَا بِمَصَائِبٍ فَتُكْفَرُ عَنْهُ أَوْ
فِي الْبَرْزَخِ بِالصَّنْفِطَةِ وَالْفِئْتَةِ فَتُكْفَرُ عَنْهُ أَوْ يَدْعُو
لَهُ إِخْوَانُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ أَوْ يَهْدُونَ
لَهُ مِنْ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ مَا يَنْفَعُهُ أَوْ يُبْتَلَى فِي عُرْصَاتِ
الْقِيَامَةِ بِأَهْوَالٍ تُكْفَرُ عَنْهُ أَوْ يَدْرِكُهُ شَفَاعَةُ نَبِيِّهِ
أَوْ رَحْمَةُ رَبِّهِ - أَتَشْهَى - الْحَاوِي يُلْقِي لِي لَامَامِ الْيَسْطِي جلد ۲ ص ۱۸۸

اور بعض علماء کا قول ہے جس نے کوئی بُرا عمل کیا پس تحقیق اس کی سزا اس
چیزوں کے دے دیے سے ملتی ہے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے یا
وہ بخشش چاہے پس اس کی بخشش کی جائے یا وہ نیک اعمال کرے تو وہ اس
کے گناہ کو مٹا دیں۔ پس بے شک نیکیاں بدیوں کو دھو دیتی ہیں یا دنیا میں مبتلائے
مصائب کیا جائے پس وہ اس سے مٹا دیں یا عالم برزخ میں صنفطہ قبر اور سختی میں
مبتلا کیا جائے۔ وہ اس سے گناہ مٹا دے یا اس کے لیے اس کے مومنین بھائی
دعا رواستغفار کریں یا اسے اپنے اعمال خیر سے بطور ہدیہ ثواب بھیجیں جو اس کو
نفع پہنچائے یا روز قیامت کے عرصوں میں خوف و خطرہ میں مبتلا رہے جس سے اس
کی مغفرت ہو جائے یا اس کے نبی کی شفاعت اس کی دست گیری کرے یا اس
کے رب کی رحمت اسے بچائے۔

قرآن و حدیث کی رو سے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا عمل غیر کو دے

دلیل سیزدہم

وَالْأَصْلُ فِيهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ
لِفَتْرٍ صَلَوةً أَوْ صَوْمًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةً قُرْآنٍ أَوْ
ذِكْرٍ أَوْ طَوَافًا أَوْ حَجًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لِلْكِتَابِ
وَالسُّنَنِ أَمَّا الْكِتَابُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
كَمَا رَبَّيْتَنِي هَئِيرًا وَإِخْبَارُهُ تَعَالَى مِنْ مَلَائِكَتِهِ بِقَوْلِهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَسَأَنَ عِبَارَتُهُمْ بِقَوْلِهِ
تَعَالَى رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ إِلَى قَوْلِهِ وَتَهُمُ السَّيِّئَاتِ وَآمَّا
السُّنَنُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا فِي الصَّحِيحِينَ حِلُّ
أَصْحَابِ كَبْشَيْنِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ وَهُوَ مَشْهُورٌ
تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَمِنْهَا مَارَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
إِقْرَأُوا عَلَى مَوَاتِكُمْ سُورَةَ يٰسَ وَحِينَئِذٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ لَا
يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى ظَاهِرِهِ فِيهِ
تَأْوِيلَاتٌ أَقْرَبُهَا مَا اخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهَمَامِ
إِنَّهَا مَقِيدَةٌ بِفَتْرِ مَا يَهَبُهُ الْعَامِلُ يُعْنَى لَيْسَ
لِلْإِنْسَانِ مِنْ سَمَى غَيْرُهُ نَصِيبٌ إِلَّا إِذَا وَهَبَ لَهُ فَحِينَئِذٍ
يَكُونُ لَهُ مَا شَاءَ كُنْزَالَهُ قَاتِلٌ بِأَبِ الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ

اس میں حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنے کسی عمل کا ثواب دوسرے
کو دے وہ عمل نماز ہو یا روزہ ہو یا صدقہ ہو یا تلاوت قرآن ہو یا ذکر یا طواف

ہو یا حج ہو یا علاوہ انہیں کوئی اور عمل ہو ہمارے علماء کے نزدیک کتاب و سنت کی
 دوسے بر حال کتاب پس اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمَا
 كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا۔ اور یوں عرض کر کہ اے میرے رب ان دونوں
 یعنی میرے والدین پر رحم کر جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا اور اللہ تعالیٰ
 کے فرشتوں کا واقعہ بیان کرتے سے اس ارشاد کے ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ
 اٰمَنُوا۔ اور فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ
 نے ان کے واقعہ کو اپنے اس قول سے شروع کیا۔ اے ہمارے رب تیری رحمت
 علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، پس بخش دے ان کو جو تائب ہوئے اور تیرا
 راستہ چلے۔ اِلٰى قَوْلِهِمْ السَّيِّئَاتِ، بہر حال سنت سے ثبوت تو اس
 کے متعلق احادیث کثیرہ وارد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم میں
 ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے قربانی کیے تو ایک کو ان میں سے
 اپنی امت کی طرف سے کیا۔

حدیث مشہور سے قرآن پر زیادتی جائز ہے

حدیث مشہور ہے جس سے قرآن پر زیادتی جائز ہے اور من جملہ اس میں سے
 وہ حدیث بھی ہے جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ اپنے فوت شدگان کے پاس سورہ یٰسین پڑھو۔ اور دیں وقت اللہ تعالیٰ
 کے اس ارشاد کو وَاَنْ لَّيْسَ بِذِنِّكَ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ مَّا يَشَاءُ
 اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ مَّا يَشَاءُ۔ اس میں سے زیادہ مناسب وہ ہے
 جسے محقق ابن ہمام نے اختیار کیا ہے کہ اس آیت میں جو وصول ثواب از غیر کی
 نفی ہے وہ مقید ہے۔ عدم ہبہ عامل کے ساتھ۔ یعنی نہیں ان کے لیے جو

عمل غیر سے مگر جمعی کہ وہ اسے اپنا عمل ہیہ کر دے پس اس وقت اُسے ثواب ملے گا۔

وسیل چہار دہم

تفسیر مدارک التنزیل جلد پر علامہ نسفی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس مسئلہ کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ وَأَنْ يَتَسَوَّى لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ إِلَّا سَعْيُهُ وَهَذِهِ أَيْضًا مِمَّا فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَأَمَّا مَا صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَنِ الْحَيِّتِ وَالْحَجَّ عَنْهُ فَقَدْ قِيلَ إِنَّ سَعَى غَيْرِهِ لَمَّا لَمْ يَنْفَعْهُ إِلَّا مَبْنِيًّا عَلَى سَعَى نَفْسِهِ لِكُونِهِ تَابِعًا لَهُ وَقَائِمًا بِقِيَامِهِ وَلِأَنَّ سَعَى غَيْرِهِ لَا يَنْفَعُهُ إِذَا عَمِلَ لِنَفْسِهِ وَلَكِنْ إِذَا نَوَاهُ بِهِ فَهُوَ يَحْكُمُ الشَّرْعُ كَالنَّائِبِ عَنْهُ وَالْوَكِيلُ الْقَائِمُ مَقَامَهُ۔

فرماتے ہیں انسان کو صرف اپنا عمل ہی ملے گا، یہ حکم ابراہیم و موسیٰ علیہما کی شریعت میں تھا اور بر حال وہ جو صحیح احادیث میں میت کی طرف سے صدقہ دینے اور اس کا حج ادا کرنے کے متعلق وارد ہوا ہے۔ پس تحقیق اس کی تطبیق میں کہا گیا ہے کہ بے شک سعی غیر اسے نہیں نفع دے گی مگر جب اس کی بنا بھی اسی کے عمل پر ہو جو اس کے تابع ہونے اور اس کے ساتھ قائم ہونے کے اور دوسری تطبیق یہ کہ عمل غیر اسے نہیں نفع دیتا جبکہ اپنی ذات کے لیے عمل کیا ہو لیکن جب اس نے اسے ثواب پہنچانا نیت میں شامل کر لیا تو وہ حکم شرعی میں اس کی طرف سے نائب و وکیل کی طرح اس کے قائم مقام ہو جاتے گا۔

یہ حصر کہ انسان کو اپنے کیے کا اجر ملے گا
کتنی وجوہات کی بنا پر مشکل ہے
(دلیل پانزدہم)

قَوْلُهُ - وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - اِسْتَشْكَلَ هَذَا
الْحَصْرُ بِأُمُورٍ مِنْهَا إِنَّ الْبَدَأَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ - وَمِنْهَا
وَاتَّبَعْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ - بِأَيْمَانِهِمْ وَمِنْهَا إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى قَوْلِهِ أَوْلَادُ صَالِحٍ يَدْعُو
لَهُ وَمِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ - قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْقَاسِ
أَحْمَدُ بْنُ تَيْمِيَّةٍ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْفَعُ إِلَّا بِعَمَلِهِ
فَقَدْ خَرَقَ الْإِجْمَاعَ وَذَلِكَ بِأَطْلُ مِنْ وَجُوهِ كَثِيرَةٍ أَحَدُهَا
أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْتَفَعُ بِدُعَاءِ غَيْرِهِ وَهُوَ اِنْتِفَاعُ بِفِعْلِ الْغَيْرِ
ثَانِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ
فِي الْحَسَنَاتِ ثُمَّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي دُخُولِهَا ثَالِثُهَا لِأَهْلِ
الْكِبَايَرِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ النَّارِ رَابِعُهَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ
يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ خَامِسُهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَ قَطٍّ بِمَحْضِ رَحْمَتِهِ
وَهَذَا اِنْتِفَاعٌ بِغَيْرِ عَمَلِهِمْ سَادِسُهَا أَنَّ أَوْلَادَ الْمُؤْمِنِينَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِعَمَلِ آبَائِهِمْ سَابِقُهَا قَالَ تَعَالَى
فِي قِصَّةِ الْغُلَامَيْنِ الْيَتِيمَيْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
ثَامِنُهَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُشْفَعُ بِصَدَقَةٍ عَنْهُ وَبِالْعِثْقِ بِنَصِّ

السُّنَنُ وَالْإِجْمَاعُ تَأْسِغُهُمَا إِنَّ الْحَجَّ الْمَفْرُوضِ يَسْقُطُ عَنِ
 الْمَيِّتِ بِحَجٍّ وَلَيْسَ بِهِ عَنْهُ بِنَصٍّ السُّنَنُ عَاشِرُهَا إِنَّ الْحَجَّ
 الْمُنْذُورَ وَالصَّوْمَ الْمُنْذُورَ يَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِعَمَلٍ غَيْرِهِ
 بِنَصٍّ السُّنَنُ وَهُوَ التَّسْفَاعُ بِعَمَلٍ غَيْرِهِ حَادِي عَشْرُهَا
 وَالتُّنْفَعُ النَّبِيُّ الْمُدِينُ قَدْ أَمْتَنَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حَتَّى قَضَى دِينَهُ أَبُو قَتَادَةَ وَقَضَى دِينُ
 الْآخِرِ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ وَالتُّنْفَعُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْغَيْرِ إِلَى آخِرِهِ - وَاجْتِيبَ بِأَ
 جُوبَةِ مِنْهَا إِنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ وَرَدَّ بِأَنَّهَا خَيْرٌ وَالْأَخْبَارُ
 لَا تُنْسَخُ وَمِنْهَا إِنَّ الْمُرَادَ بِاللِّسَانِ الْكَافِرِ وَمِنْهَا إِنَّ هَذَا
 حِكَايَةُ عَمَّا مِنْ صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَلَيْسَ فِي شَرْعِنَا -
 (تفسير صاوی جزء ۴)

للعلامہ شیخ احمد صاوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔۔۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں
 کہ اس آیت میں جو حصر ہے کئی امور کے جو نفع عمل غیر پر دلالت کرتے ہیں ان کے
 پیش نظر اسے ماننا دشوار ہے۔ ان امور میں سے یہ کہ حدیث پاک میں ہے نیکی کا راستہ
 بتلانے والا از روئے ثواب اسے کرنے والے کی طرح ہے اور ان امور میں سے جو
 نفع عمل غیر پر دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم ان کی اولاد کو ان کے
 ایمان کے سبب ان سے ملا دیں گے اور ان سے یہ کہ ارشاد نبویؐ ہے جب ابن آدم
 فوت ہو جائے سوائے تین کے اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔

آخر حدیث تک فرمایا جن کا نفع فوت شدہ کو ملتا رہتا ہے نیک اولاد ہے

جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ انسان کو اپنے عمل کے سوا

نفع نہیں پہنچتا اُس نے اجماعِ اُمت کے خلاف کیا

شیخ تقی الدین ابو عباس احمد بن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ انسان کو اپنے عمل کے سوا نفع نہیں پہنچتا پس تحقیق اس نے اجماعِ اُمت کا خلاف کیا اور یہ کثیر وجوہ سے باطل ہے من جملہ وجوہ میں سے ایک یہ کہ بلاشبہ انسان کو دعاء غیر سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ عمل غیر سے انتفاع ہے۔ دوم یہ کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی حنات میں اہل موقف کی شفاعت کریں گے پھر اہل جنت کی اس میں دخول کی شفاعت فرمائیں گے۔ سوم گناہِ کبائر کے مرتکبین کی خروج از جہنم کی شفاعت فرمائیں گے۔ چہارم اس سے یہ کہ بے شک فرشتے دعاؤں استغفار کرتے ہیں اہل زمین کے لیے۔ پنجم، اس سے یہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نکال لے گا دوزخ سے اہل ایمان میں سے اس کو بھی جس نے کوئی نیک عمل نہ کیا ہو محض اپنی رحمت سے یہ انتفاع ان کے غیر کے عمل سے ہے۔ ششم یہ کہ بلاشبہ مومنین کی اولاد جنت میں داخل ہوگی اپنے آباء کے عمل کے سبب۔ ہفتم۔ اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو یتیم لڑکوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا باپ نیک تھا۔ ہشتم یہ کہ بلاشبہ میت کو فائدہ پہنچتا ہے اس کی طرف سے صدقہ دینے سے اور غلام آزاد کرنا سنت و اجماعِ امت سے ثابت ہے۔ نہم یہ کہ بے شک حج فرض میت سے ساقط ہو جاتا ہے اس کی طرف سے اس کے ولی کے ادا کرنے سے۔ نص حدیث کی بنا پر۔ دہم یہ کہ تحقیق نذر مانا ہوا حج اور نذر مانا ہوا لغزہ غیر کے ادا کرنے سے میت سے ساقط ہو جاتا ہے باوجودیکہ وہ غیر کا عمل ہے۔ نص حدیث سے ثابت ہے اور وہ انتفاع بعمل غیر سے ہے۔ یازدہم، نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقروض کا جنازہ پڑھنے سے رک جانا، پس تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقروض پر نماز جنازہ پڑھنے سے رک گئے یہاں تک کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قرضہ چکا دیا اور دوسرے مقروض کا قرضہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ پڑھنے سے نفع پہنچایا گیا وہ عمل غیر سے ہے اس کے بیان کے آخر تک۔

مذکورہ آیت لَيْسَ بِلْإِنْسَانِ کا جواب کئی طریقوں سے دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آیت منسوخ ہے اور اس کا جواب جو کہا گیا ہے کہ وہ خبر ہے اور اخبار منسوخ نہیں کیے جاتے اس کا جواب یوں دیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ قل کے ضمن میں ہے۔ بے شک آیت میں انسان سے مراد کافر ہے اور یہ کہ بے شک وہ موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کے صحائف سے حکایت ہے اور ہماری شریعت میں اس کا حکم جاری نہیں۔ اس مذکورہ بالا عبارت میں ایک تو یہ بات قابل غور ہے کہ صاحب تفسیر علامہ احمد صاوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فوت شدگان کے لیے ایصالِ ثواب کو اور ان کو اس سے نفع پہنچنے کو قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے ہیں اور جن نصوص سے استدلال کر رہے ہیں ان میں عبادتِ بدنی و مالی دونوں کا بیان ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ مالکیہ بھی عبادتِ بدنی و مالی دونوں سے ایصالِ ثواب برائے فوت شدگان کے قائل ہیں۔

دوسری بات اس عبارت میں قابلِ ملاحظہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ جیسے و ہابی اپنا امام مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ انسان کو مرنے کے بعد سوائے اپنے عمل کے دوسروں کے عمل سے نفع نہیں پہنچتا اس نے اجماع امت کا خلاف کیا۔ اور غم کے عمل سے نفع نہ پہنچنے والے عقیدہ کو باطل ثابت

کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے گیارہ دلائل پیش کیے جن میں مالی و بدنی دونوں عبادتوں سے میت کو وصولِ ثواب کا ثبوت ہے۔

بعض علما کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب
قاری کو اور میت کو سننے کا ملے گا
(دلیل شانزدہم)

وَقَدْ قِيلَ إِنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِي وَبَلُمَيَّتِ ثَوَابُ
الِاسْتِمَاعِ وَلِذَلِكَ تُدْحِقُهُ الرَّحْمَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
قَالَ الْقُرْطَبِيُّ وَلَا يُبْعَدُ مِنْ كَرَمِ اللَّهِ أَنْ يَدْحِقَهُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ
وَالِاسْتِمَاعِ جَمِيعًا وَيَدْحِقَهُ ثَوَابُ مَا يُهْدَى مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ كَالصَّدَقَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ۔ وَلِأَنَّ الْقُرْآنَ
دُعَاءٌ وَإِسْتِغْفَارٌ وَتَفَرُّعٌ وَإِبْتِهَالٌ وَمَا تَقَرَّبَ الْمُتَقَرِّ
بُؤْنِ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ الْقُرْآنِ انْتَهَى۔

اور تحقیق بیان کیا گیا ہے کہ بے شک قراءۃ کا ثواب پڑھنے والے کو اور
سماعت کا ثواب میت کو ملے گا اور اس لیے کہ اسے رحمت شامل ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر سنو اور خاموش
رہو تاکہ رحم کیے جاو۔

علامہ قرطبی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ وہ اس کے لیے
ثواب قرأت اور ثواب سماعت سب کو جمع کرے اور پہنچا دے ثواب اسے جو
ہدیہ دیا گیا قرأت قرآن سے اگرچہ اس نے اسے نہ سنا ہو جیسے کہ صدقہ اور

استغفار سے اس لیے کہ بلاشبہ قرآن دعا اور استغفار ہے اور زاری و خوف سب کو شامل ہے اور نہیں کوئی اللہ کے مقربین کو قریب کرتا قرآن کی مثل۔ (تفسیر روح البیان جلد ۹ صفحہ ۲۵ ہفتہ ہم)

سات دن میت کی طرف سے کھانا دینا سنت ہے

لَنَخْتِمُ الْكِتَابَ بِطَائِفٍ أُولَىٰ إِنَّ مُنَّةَ الْإِطْعَامِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ يَلْفَنِي إِنَّهَا مُسْتَمَرَّةٌ إِلَى الْآنَ بِمَكَّةَ وَلَمَدِينَةَ فَالظَّاهِرُ إِنَّهَا لَا تُشْرَكُ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَى الْآنَ وَ إِنَّهُمْ أَخَذُوا خَلْفًا عَنْ سَلَفٍ إِلَى الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَرَعِيَتْ فِي التَّوَارِيخِ كَثِيرًا فِي تَرَاجِمِ الْأَيْمَةِ يَقُولُونَ وَأَقَامَ النَّاسُ عَلَى قُبُورِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لِحَاوِي يَلْفَتَاوِي جلد ۲ صفحہ ۱۹۳ علامہ جلال الدین سیوطی۔

البتہ اس کتاب کو کئی لطائف بیان کرنے کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تحقیق سات دن میت کی طرف سے کھانا دینا سنت ہے مجھ تک ثبوت پہنچا ہے کہ اب تک اس پر مسلسل عمل رہا ہے۔ حَرَمَیْنِ شَرِیفَیْنِ میں پس ظاہر ہے کہ اسے زمانہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اب تک ترک نہیں کیا گیا اور بے شک وہ پہلوؤں سے بعد والے اسے عمل میں لاتے رہے ہیں۔ قرن اولیٰ تک۔ اور میں نے تواریخ میں کثیر آئمہ دین کے حالات زندگی پڑھے ہیں جو اس کی تاکید کرتے تھے اور یہ کہ سات دن لوگوں کو اس کی قبر پر بٹھایا جائے جو قرآن پاک پڑھیں اس عبارت میں اہل سنت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جو ان کے اس معمول کا اس میں ثبوت ہے کہ جب کوئی فوت ہو تو اس کے ایصالِ ثواب

کے لیے اس کے ورثاء کسی مستحق کو کھانا کھلاتے ہیں۔

حضرت علامہ الحافظ جلال ملت والدین جلال الدین محدث سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آباءہ اسے زمانہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت دائمہ مستمرہ اور اہل مکہ و مدینہ کا معمول خلفاء از سلفاً ثابت کر رہے ہیں۔ اب کوئی شاکہ اگر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پر شک لاتے یا کوئی معترض اس پر اعتراض کرے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند پر کوئی دلیل احادیث و آثار سے پیش نہیں کی تو لہذا میں انہی کی پیش کردہ دلیل اسی مذکورہ کتاب سے پیش کرتا ہوں۔

قال الامام احمد بن حنبل في كتاب الزهد له حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الاشجعي عن سفيان قال قال طائوس ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً فكانوا يستحبون ان يطعموا عنهم تلك الايام قال الحافظ ابو نعيم في الحلية حدثنا ابو بكر بن ما ليك حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا ابي حنبل حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الاشجعي عن سفيان قال قال طائوس ان الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً فكانوا يستحبون ان يطعموا عنهم تلك الايام۔ (الحاوی للفتاویٰ جلد ۲ ص ۱۷۸)

حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک فوت شدگان سے قبروں میں سات دن تک حساب لیا جاتا ہے تو لوگ مستحب جانتے تھے کہ ان ایام میں ان کے ایصالِ ثواب کے لیے کھانا دیا جائے۔ اس روایت کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد سے

یا ہے جبکہ یہ ہی روایت ابو نعیم نے بھی علیہ میں بیان کی ان سے بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے اور اگر کوئی راوی کے متعلق شک ڈالے تو اسی کتاب الحاوی للفتاویٰ کے صفحہ نمبر ۸۹ پر راوی کے مقام کو یوں بیان کیا گیا ہے۔

رِجَالُ الْأُسْنَادِ الْأَوَّلِ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَطَائِفٌ مِنْ
كِبَارِ التَّابِعِينَ۔ قَالَ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْمَجْلِسَةِ هُوَ أَوَّلُ الطَّبَقَةِ
مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَرَوَى أَبُو نَعِيمٍ عَنْهُ إِثْبَاتٌ قَالَ أَدْرَكْتُ
خَمْسِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْهُ قَالَ أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ شَيْخًا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

مذکورہ کتاب کے ایک باب میں حسابِ قبر کے متعلق تین روایتیں لکھی گئی ہیں جن میں حضرت طاووس والی روایت پہلی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ رِجَالُ الْأُسْنَادِ الْأَوَّلِ رِجَالُ الصَّحِيحِ۔ یعنی ان میں سے پہلی روایت کے اشخاص سب ثقہ ہیں اور حضرت طاووس رضی اللہ عنہ کبار تابعین سے ہے اور ابو نعیم نے اپنی کتاب علیہ میں کہا ہے کہ ان کا شمار اہل یمن کے اوّل طبقہ کے رواۃ میں ہوتا ہے۔ اوّل طبقہ سے اور ابو نعیم نے اس سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے پچاس صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باحیات پایا ہے اور ابو نعیم کے علاوہ اس سے روایت کی کہ میں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ستر شیوخ کو پایا۔

راوی کے بعد اب روایت کا درجہ ملاحظہ ہو۔

جس روایت میں اجتہاد کو دخل نہ ہو وہ حدیث حکماً مرفوع ہے

الْمُقَرَّرُ فِي فَنِّ الْحَدِيثِ وَالْأَصُولِ مَا رَوَى مِمَّا لَا
مَجَالَ بِدْرَءِي فِيهِ كَأُمُورِ الْبَرْزَخِ وَالْآخِرَةِ فَإِنَّ حُكْمَهُ
الرَّفْعُ لَا الْوَقْفُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحِ الرَّاويُ بِنِسْبَةِ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فن حدیث و اصول میں ثابت ہے کہ تحقیق جو روایت اس قسم سے ہو کہ اجتہاد
کو اس میں ہرگز دخل نہ ہو جیسے عالم برزخ اور آخرت کے معاملات کا بیان کرنا
پس البتہ اس کا حکم حدیث مرفوع کا ہے نہ کہ موقوف اگرچہ راوی نے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی تصریح نہ بھی کی ہو۔

اسی الحامی بلقناوی کی جلد ۲ صفحہ ۱۸۰ پر الحافظ بن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہ کا قول یوں منقول ہے۔

مَا تَأَلَّاهُ الصَّحَابِيُّ مِمَّا لَا مَجَالَ لِلْاجْتِهَادِ فِيهِ فَحُكْمُهُ
الرَّفْعُ كَالْأَخْبَارِ عَنِ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ مِنْ بَدْءِ الْخَلْقِ
وَقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَنِ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ كَالْمَلَأِجِمِ وَالْفِتَنِ
وَالْبَعْثِ وَصِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْأَخْبَارِ عَنِ الْعَمَلِ يَحْصُلُ بِهِ
أَوَابٌ مَخْصُوصٌ أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ
لَا مَجَالَ لِلْاجْتِهَادِ فِيهَا فَحُكْمُهَا بِالرَّفْعِ

وہ حدیث جسے صحابی بیان کرے اس قبیل سے کہ اس میں اجتہاد کو دخل
نہ ہو پس اس کا حکم مرفوع حکماً ہے۔ جیسے امور ماضیہ کی خبریں ابتداء خلق سے
اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا جیسے حادثات و فتنوں اور حشر و نشر

کی خبریں دینا اور جنت و دوزخ کے وصف کو بیان کرنا اور ایسے عمل کی خبریں دینا جس پر ثواب یا عذاب مخصوص حاصل ہو پس یہ مذکورہ چیزیں وہ ہیں جن میں اجتہاد ممکن نہیں تو یہ حکماً مرفوع ہیں۔

اب اہل اصول محدثین اور علمائے اصولین کا بیان کردہ اصول اسطوراً پر لکھا جا چکا ہے جس سے واضح ہوا کہ جب کوئی راوی روایت کرتا ہے اور اس کی نسبت صریح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتا تو دیکھا جلا گا کہ آیا اس روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں راوی کے اجتہاد کو دخل نہیں اگر ہو تو اس صورت میں وہ حدیث مرفوع حکماً میں شامل نہیں اور اگر اجتہاد کو دخل نہ ہو اور جو کچھ اس روایت میں بیان ہوا ہے وہ سوائے نبی کے دوسرے کے لیے بیان کرنا ممکن نہ ہو جیسے امور ماضیہ کی خبریں یا مستقبل میں رونے والے حادثات و واقعات پر اطلاعات یا عالم برزخ اور حشونشر کے احوال کی خبریں یا جنت و نار کے وصف کو بیان کرنا یا ایسے عمل کی اطلاع دینا جس پر ثواب یا عذاب معین کا ذکر ہو تو ایسی روایت جس میں اجتہاد کو بھی دخل نہیں ہو جو کچھ اس میں مذکور ہے جس کا بیان سوائے نبی کے ممکن نہیں۔ وہ حدیث مرفوع کہلاتے گی۔

اب اس بیان کے بعد حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ والی روایت دیکھیں کہ اس میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو برزخ کے حال کا ذکر کہ قبر میں فوت شدگان پہلے سات روز ابتلا میں ڈالے جلتے ہیں تو یہ ابھی حافظ ابن کثیر کے بیان کردہ اصول سے واضح ہو چکا ہے کہ اگر راوی احوال برزخ کی خبر دے تو وہ اس کا اپنا یا کسی غیر نبی کا قول نہیں ہوگا بلکہ وہ فرمان نبی اور حدیث مرفوع شمار ہوگی۔ دوسرا اس مذکورہ روایت میں یہ بیان ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے

وگ پہلے سات روز اس کی طرف سے کھانا دینا مستحب جانتے تھے۔ اس کی تائید
 کے لیے مذکورہ کتاب کی جلد ۲ صفحہ ۱۸۳ تا ۱۸۴ پر جو عبارت مشتمل ہے ملاحظہ ہو۔
 قَوْلُهُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ مِنْ بَابِ قَوْلِ التَّالِيَةِ كَانُوا
 يَفْعَلُونَ وَفِيهِ قَوْلَانِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْأَصُولِ أَحَدُهُمَا
 إِنَّهُ أَيْضاً مِنْ بَابِ الْمَرْفُوعِ وَإِنْ مَعْنَاهُ كَانَ النَّاسُ
 يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ إِنَّهُ مِنْ بَابِ الْعِزِّ إِلَى
 الصَّحَابِيِّ دُونَ انْتِهَاءِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْتَلَفَ
 عَلَى هَذَا أَهْلُ هُوَ أَخْبَارُ عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فَيَكُونُ نَقْلًا
 لِلْجَمَاعِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
 لِلنَّوَوِيِّ الثَّانِي قَالَ شَمْسُ الدِّينِ الْبَرْسَنِيُّ فِي شَرْحِ
 الْفَيْهِ الْمَسْمَاةِ بِالْمَوْرِدِ الْأَصْفَى فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ قَوْلُ التَّالِيَةِ
 بَعِي كَانُوا يَفْعَلُونَ يَدُلُّ عَلَى فِعْلِ الْبَعْضِ وَقِيلَ يَدُلُّ عَلَى
 فِعْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ أَوْ لِبَعْضٍ وَسَكُوتِ الْبَاقِينَ أَوْ فَعَلُوا كُلُّهُمْ
 عَلَى وَجْهِ ظَهْرِ لِنَبِيِّ وَلَمْ يُشْكَرْ إِنَّتَهَى وَقَالَ الرَّافِعِيُّ
 فِي شَرْحِ مُسْنَدٍ مِثْلَ هَذَا اللفظ يُرَادُ بِهِ إِنَّهُ كَانَ
 مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَقَوْلُ طَا وَسِبِ
 فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِنْ حُمِلَ عَلَى الرَّفْعِ كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
 كَانَ ذَلِكَ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ وَيَكُونُ الْحَدِيثُ
 اشْتِمِلُ عَلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَصْلُ إِعْتِقَادِي وَهُوَ
 فِتْنَةُ الْمَوْتِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَالثَّانِي حُكْمُ شَرْعِي فَرَعِي وَهُوَ
 اسْتِحْبَابُ التَّصَدَّقِ وَالْإِطْعَامِ عَنْهُمْ مُدَّةَ تِلْكَ الْأَيَّامِ

السَّبْعَةَ كَمَا اسْتَحَبَّتْ سَوَالُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بَعْدَ الدَّفْنِ سَاعَةً
وَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْأُمُورِ مَرْسَلُ الْإِسْنَادِ لِلْطَّلَاقِ التَّابِعِ
لَهُ وَعَدَمُ تَسْمِيَّتِهِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي بَلَغَهُ ذَلِكَ فَيَكُونُ
مَقْبُولًا عِنْدَ مَنْ يَقْبَلُ الْمُرْسَلُ مُطْلَقًا وَعِنْدَ مَنْ يَقْبَلُهُ
بِشَرْطِ الْإِعْتِنَادِ بِمَجْلِسِهِمْ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَيُّمَةِ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِهَذَا
الْمُرْسَلِ وَإِنْ حَمَلْنَا قَوْلَهُ فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ عَلَى الْأَخْبَارِ
عَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَإِنَّهُ نَقْلٌ لِلْإِجْمَاعِ كَمَا هُوَ قَوْلُ
الْثَّانِي "فَهُوَ مُتَّصِلٌ" لِأَنَّ طَاءً سَاءً أَدْرَكَ كَثِيرًا مِّنَ
الصَّحَابَةِ فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ بِأُمُوشَاهِدَةٍ وَأَخْبَرَ عَنْ بَقِيَّةِ
مَنْ لَّمْ يَدْرِكْهُ مِنْهُمْ بِالْبَلَاغِ عَنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ
الَّذِينَ أَدْرَكَهُمْ وَإِنْ حَمَلْنَا عَلَى الْأَخْبَارِ مِنَ الْبَعْضِ
الصَّحَابَةِ فَقَطُّ كَمَا هُوَ قَوْلُ الثَّالِثِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَانَ
مُتَّصِلًا عَنْ ذَلِكَ بَعْضُ الَّذِينَ أَدْرَكَهُمْ وَحِينَئِذٍ
فَالْحَدِيثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى أُمُورَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا فَاِمَّا
لِثَّانِي "فَهُوَ مُتَّصِلٌ" كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَاِمَّا
مُرْسَلٌ "مَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ لِأَنَّهُ قَوْلٌ لَا يَصُدُّ إِلَّا عَنْ
صَاحِبِ الْوَحْيِ وَقَدْ أَطْلَقَهُ تَابِعِي فَيَكُونُ مُرْسَلًا
لِحَذُوثِ الصَّحَابِيِّ الْمُبْلَغِ لَهُ مِنَ السَّنَدِ وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ
الْأَمْرُ الثَّانِي الْمُنْقُولُ عَنِ الصَّحَابَةِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ
عَاصِدًا لِذَلِكَ الْمُرْسَلِ لِأَنَّ مِنْ وَجُوهِ إِعْتِنَادِ الْمُرْسَلِ

عِنْدَنَا أَنْ يَوَاقِفَهُ فَعَلُ الصَّحَابِيِّ فَيَكُونُ هَذَا عَاضِدًا ثَالِثًا
بَعْدَ عَاضِدَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَهُمَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَقَوْلُ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ وَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُشْتَبِلًا عَلَى جُمْلَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُرْسَلَةٍ
وَجُمْلَةٍ مَوْقُوفَةٍ مُتَّصِلَةٍ عَاضِدَةٍ لِتِلْكَ الْجُمْلَةِ الْمُرْسَلَةِ
سَلَّةً۔

علمائے اصولیین کی نظر میں حضرت طاؤس والی

روایت تمام صورتوں میں قابل قبول ہے

حضرت طاؤس کا یہ کہنا کہ وہ فوت شدہ کی طرف سے سات دن بعد
از وفات کھانا دینا مستحب جانتے تھے۔ قول تابعی کے باب سے ہے اس قول
كَأَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ سے مراد كَأَنَّهُمْ أَيْفَعَدُونُ ہے یعنی وہ سات دن کھانا دینے
پر عمل کیا کرتے تھے اور اس حدیث کے متعلق اہل اصول محدثین کے دو قول ہیں ایک
ان میں سے یہ کہ تحقیق وہ بھی حدیث مرفوعہ کے باب میں شامل ہے اور بلاشبہ مراد
اس سے یہ ہے کہ لوگ اس پر عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے اور اس پر سکوت اختیار
کرتے اور دوسرا قول محدثین و اہل اصولی کا یہ ہے کہ اس حضرت طاؤس کے
قول کا تعلق صحابہ کرام کے باب تک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا نہ
ہو پھر اختلاف اس پر ہے کہ کیا وہ قول تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
اجمعین کے فعل کی خبر سے متعلق ہے۔ پس وہ نقل اجماع ثابت کرنے کو ہو گایا
بعض سے منقول ہوگا الغرض ان دونوں قولوں پر شرح مسلم نووی میں اس نے
قول ثانی کو ترجیح دی ہے۔ شمس الدین برشنسی نے اپنی کتاب شرح الفیہ میں کا

نام المور والا صنفی میں جو علم حدیث میں ہے کہا ہے کہ تابعی کا یہ قول كَانُوا يَفْعَلُونَ بعض صحابہ کرام کے فعل پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام امت کے فعل پر دلالت کرتا ہے یا بعض پر اور باقیوں کے سکوت پر یا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام صحابہؓ اسے کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بُرائہ جانا۔ یہ کلام تمام ہوا اور حضرت رافعی نے مسند کی شرح میں کہا اور عبید ابن عمیر کے اسے بیان کرنے سے اور اس وقت ائمہ کرام کے درمیان اس مرسل کو حجت شرعی بنانے میں اختلاف ہی نہیں اور اگر ہم اس جملہ كَانُوا يَفْعَلُونَ کو تمام صحابہ عظام رضی اللہ تعالیٰ کی اجتماعی فعل کی خبر دینے پر محمول کریں تو بلاشبہ وہ روایت اجماع صحابہ کے لیے دلیل ہوگی جیسا کہ اس کے متعلق دوسرا قول ہے۔ پس وہ متصل ہے اس لیے کہ حضرت طاعس نے کثیر صحابہ کا زمانہ پایا اور ان سے بالمشاہدہ خبر دی اور باقیوں سے جن کو اس نے نہ پایا ان سے پہنچنے کی وجہ سے دوسروں سے ان سے ان کی خبر دی اور اگر ہم اسے بعض صحابہ عظام کے اخبار پر محمول کریں جیسا کہ اس کے متعلق تیسرا قول ہے اور وہ راجح ہے۔ دریں صورت حدیث متصل ہوگی۔ ان صحابہ کرام کی نسبت سے جن کو اس نے پایا ہے اور یہ حدیث دوا میں پر مشتمل ہوگی جیسے کہ ہم نے اسے بیان کیا ہے۔

پس برہ حال ثانی کی بنا پر وہ متصل ہے جیسا کہ وہ ظاہر ہے اور برہ حال اول کی بنا پر پس یا تو مرسل ہے جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے اس لیے بے شک و قول صاحبِ وحی کے علاوہ سے نہیں صادر ہوتا اور البتہ اسے تابعی نے مطلق بیان کیا ہے پس وہ مرسل ہوئی اس صحابی کے حذف کی وجہ سے جس کی سند سے اسے پہنچا اور سوچا ہے کہ اگر یہ ثانی کی بنا پر ہے۔ منقول کل صحابہ کرام سے یا بعض سے تقویت

دینے والی اس مرسل کو اس لیے کہ ہمارے نزدیک !

اگر فعل صحابی اس کی روایت کردہ حدیث کے
مطابق ہو تو اس کو تقویت پہنچے گی !

تقویت کی وجوہات سے یہ بھی ہے کہ فعل صحابی اس کے موافق ہو، پس یہ
تقویت دینے والا اس کے لیے امر ثالث ہوگا۔ ان دونوں سابقہ کے بعد اور ان
دونوں قول سے ایک مجاہد کا اور ایک عبید بن عمیر کا ہے اور اس اعتبار سے حدیث
جملہ مرفوعہ مرسلہ اور جملہ موقوفہ متصلہ پر مشتمل ہوگی، تقویت دینے والی ہوگی،
اس جملہ مرسلہ کے لیے اس مذکورہ طویل کلام کا مختصر یہ ہے کہ حضرت طاء اس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث شریف اپنے مَذْلُوم کے
ثبوت کے لیے نص ہے اور مذکورہ علماء اصول و محدثین کی بیان کردہ توجہات
کی بنا پر قابل قبول اور حجت شرعی ہے کیونکہ مذکورہ اقوال و توجہات کی رو
سے یا تو یہ حدیث مرفوعہ ہوگی یا موقوفہ پس ان دونوں صورتوں میں اس
کے حجت شرعی ہونے میں کوئی شبہ نہیں پھر اس حدیث کی روشنی میں فوت شدگان
کی طرف سے سات دن کھانا دینا سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کا معمول تھا یا بعض کا محمول اور باقیوں کا سکوت اور ان دونوں صورتوں میں
حدیث قابل قبول اور حجت شرعی ہے نیز اگر حدیث شریف متصل ہے تو بلا
اختلاف قابل قبول اور دلیل شرعی ہے اور اگر یہ حدیث مرفوعہ حکمی اور مرسل
لفظی ہے تو اکثر علماء جو بلا شرط مؤید کے حدیث مرسل کو قبول کرتے ہیں ان کے
نزدیک قابل اور نص شرعی ہے اور بعض علماء جو بشرط مؤید اسے قبول
کرتے ہیں وہ شرط بدرجہ اتم پائے جانے سے ان کے نزدیک بھی یہ قابل قبول و

نہیں شرعی ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ روایت بلا اختلاف مخالف اور بلا انکار منکر
حجت شرعی اور قابل عمل ہے۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ کہ جب میت کی
طرف سے سات دن کھانا دینا حدیث سے ثابت ہے اور اگر کوئی سات روز سے
زیادہ دے یہ بھی مستحب ہے۔ بریں وجہ کہ کھانا دینا صدقہ ہے اور میت کی طرف
سے صدقہ دینا احادیث کشمیرہ سے صرف ثابت ہی نہیں بلکہ اس کی ترغیب
بھی دی گئی ہے مگر صد افسوس ان دہائیوں دیوبندیوں کی عقل و سوچ بد جو خود
تو شریعت کی دانستہ یا نادانستہ مخالفت کر رہے ہیں اور اگر اہل سنت اپنے
فوت شدگان مسلمان بھائیوں کی طرف سے کھانا دیتے یا تیجہ ساتھ اور چالیسواں
پران کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو انہیں بھی طرح طرح کے فتوے
ایجاد کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی اسے خلاف شرع اور کبھی
بدعت کہتے ہیں، نا معلوم ان بے جا روں کو کیا تکلیف ہے جو اس قدر شد و مد
سے اس کارِ خیر کو روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔

البتہ یہ تو غمنی طور پر بحث درمیان میں آگئی متقابلاً میں تلاوتِ قرآن
کے شرعی ثبوت کے متعلق بیان ہو رہا تھا۔ اب اگلی فصل میں مزید اس پر دلائل
پیش کیے جاتے ہیں۔

فصل چہارم

اس فصل میں ان علماء کی کتب سے حواہج بات لکھے جاتے ہیں جنہیں منکرین بھی مانتے ہیں۔

صالحین قبور کی زیارت اور ان سے برکت حاصل کرنا
تلاوتِ قرآن و تقسیم طعام علماء کے نزدیک امرِ مستحسن ہے

(۱) حوالہ آرے زیارت طعام و تبرک بقبور صالحین و امداد ایشان

بامداد ثواب و تلاوت قرآن و دعائے و تقسیم طعام و شربِ مِیِ امرِ مستحسن و خوب است
 باجماعِ علماء۔ فتاویٰ عزیزی، صفحہ ۵۲۔ صالحین کی قبروں کی زیارت اور
 ان سے تبرک حاصل کرنا ان کے ایصالِ ثواب کو تلاوت قرآن اور دعائے خیر اور
 کھانے و شربِ مِیِ کی تقسیم مستحسن اور اچھا کام ہے جو کہ اجماعِ علماء سے ثابت ہے۔
 اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اکابرِ دین و دہاویہ بلواسطہ یا بلاواسطہ شاہ
 عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ اور طفلِ مکتب ہیں اور وہ ان مذکورہ بالا افعال و
 اشیاء کو امرِ مستحسن کہہ رہے ہیں اور اس پر علماء امت کا اجماع ثابت کر رہے ہیں۔
 اب ان دہاویوں، دیوبندیوں سے پوچھیں جو انتہیں افعال و اشیاء کو بدعت و
 حرام اور شرک کہہ رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی نیا شرعی قانون آگیا ہے جسے شاہ
 عبدالعزیز صاحبِ یادِ دیگر علماء امت نے نہیں دیکھا جو اسے کارِ خیر اور امرِ مستحسن
 فرما چکے ہیں۔ اُمِّ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔

جو قرآن و کلمہ بلا اجرت پڑھا جائے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے!

حوالہ نمبر ۲۔ ثناء اللہ پانی پتی صاحب اپنی کتاب حقیقتہ الاسلام
 میں اس سوال کے جواب میں کہ اجرت لے کر قرآن پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس
 مسئلہ میں پانچ صورتیں بیان کرتے ہیں جن میں سے صورت سوم و چارم یہاں
 لکھتا ہوں۔ آنکہ شخصے حَسْبَةً لِلّٰہِ ثواب قرآن بہ خواندہ بکسی بخشہ یا بہ قصدِ
 ثواب اور خواندن آغاز کند و ہرگز خیال معاوضہ در خاطر خطور نکند و آنکس
 بطریق مکافات بعد از ان یا در اثناء خواندن آں بوی چیزے بدھد یا احسنے
 نماید یا شخصی باشد کہ از سالہا شخصی انعام و احسان ممکن و امکان در

مکافات آن قرآن کلمہ تہلیل و امثال ذلک برای او میخواند و توابش باو میبخشد
 این صورت جائز است و فی الحدیث۔

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْهُ۔ بلاشبہ بلکہ مستحب
 زیرا آنکہ مکافات احسان بالاحسان مستحب است و صورت چهارم آنکہ شخصی
 است طالب علم دینی یا حفظ قرآن یا اشتغال بطاعت دیگر لیکن از راه تنگدستی و
 فقدان وجه معاش و فراغت اشتغال باین امور ندارد برای دیگر صاحب مایه
 وجه قوت او شود تا بفرارغ بال مشغول بطاعت گرداودریں صورت بر دورا اجر
 کامل بر هر طاعت او حاصل میگردد و مورد این آیت ہمین است۔

بَلْفُقْرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا، و اعانت بر طالب که در حدیث
 جا بجا مدوح واقع شده ہمیں است لیکن این را اجرت گفتن مجاز است۔

سوم صورت یہ کہ کوئی شخص اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے پڑھے ہوئے
 قرآن پاک کا ثواب کسی کی روح کو بخش دے یا شروع سے ہی اس کے ایصال ثواب
 کا قصد کرے اور اس پر معاوضہ کا خیال ہرگز دل میں نہ رکھے اور وہ جن کی میت
 کیلئے پڑھے رہا ہے بطور مکافات عمل پڑھنے کے بعد یا پڑھنے کے دوران اس پڑھنے
 دلے کو کوئی چیز دے دے یا اس پر کوئی احسان کر دے یا کوئی شخص ہو جو کہ کئی
 سالوں سے اس پر انعام و احسان کرتا رہا ہے اور یہ شخص مکافات انعام و احسان
 کے لیے قرآن مجید اور کلمہ تہلیل اور اسی کی طرح کوئی ذکر اس محسن و منعم کے لیے پڑھتا
 ہے اور اس کا ثواب اس کی روح کو بخش دیتا ہے یہ صورت بلاشبہ جائز ہے بلکہ
 مستحب ہے۔ اس بنا پر کہ احسان کے بدلے احسان کرنا مستحب ہے اور حدیث
 شریف میں ہے، جو تم سے نیکی کرے اسے اس کا صلہ دو۔

یا کسی دیگر طاعت میں مشغول ہو لیکن تنگ دستی کی وجہ سے یا ذریعہ معاش میسر نہ ہونے کی وجہ سے اور ان روزگار کے امور میں مشغول ہونے کی اسے فرصت نہ ہو نے بریں صورت کوئی صاحب مال اس کے خورد و نوش کے لیے اسے کچھ دیتا ہے تاکہ دل جمعی سے وہ طاعت خدا و رسول میں مشغول رہے۔ اس صورت میں ان دونوں کو ہر طاعت پر اجر کامل ملے گا اور اس آیت **لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا** کے وارد ہونے کی یہی مراد ہے اور اطاعت پر اعانت کرنے کی مدح حدیث شریف میں جا بجا کی گئی ہے لیکن اس اعانت کو اجرت کہنا مجازاً ہے۔

حوالہ نمبر ۳، فتاویٰ عزیزی میں ہے۔

شرینی و طعام پر فاتحہ پڑھ کر تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں، شاہ عبدالعزیز

آنکہ بہیثیت اجماعیہ مردماں کثیر جمع شونہ و ختم کلام کنند و فاتحہ بر شرینی و طعام نموده تقسیم در میان حاضران نمائندہ این معمول در زبانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نمود اگر کسی اس طور بکنند پاک نیست زیر آنکہ دریں قسم قحے نیست بلکہ فائدہ احیاء اموات را حاصل می شود۔

وہ جو کہ اجماعی طور پر بہت سے لوگ جمع ہو کر ختم قرآن کرتے ہیں اور شرینی و کھانے پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں یہ معمول پیغمبر خدا علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے زمانہ مبارکہ میں نہ تھا اور کوئی شخص اس طور پر ان افعال کو کرے تو حرج نہیں اس لیے کہ اس قسم کے افعال میں کوئی قباحت نہیں بلکہ زندوں اور فوت شدگان کا اس میں فائدہ ہے۔ اس عبارت میں غور طلب بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ یہ معمول زمانہ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم میں رائج نہ تھا۔ فرما رہے ہیں اس کے کرنے میں کوئی حرج و قباحہ نہیں بلکہ اس میں زندوں اور موت سب کا بھلا ہے۔ گویا کہ شاہ صاحب ان افعال خیر کو جو زمانہ نبوی اور زمانہ خلفائے راشدین میں جاری نہ تھے بدعت حسنہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اپنی سے پڑھے ہوئے و بابیوں دیوبندیوں کو دیکھیں جو ہر بدعت کو حسنہ و سیئہ کا فرق کیے بغیر ضلالت و حرام کہہ رہے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں اس کا واضح فرق بیان کیا گیا ہے جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں ارشاد نبویؐ ہے۔

طریقہ حسنہ پر ثواب اور سیئہ پر وبال کا بیان

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ
كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ
شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ
أُزَارِهِمْ شَيْءٌ۔

جس نے اسلام میں اچھا طریقہ نکالا پس بعد انہیں اسے معمول بنایا گیا تو اسے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں کوئی بُرا طریقہ نکالا پس بعد انہیں اسے معمول بنایا گیا تو اس کے ذمے ان سب کے برابر گناہ لکھا جائے گا جس کسی نے اس پر عمل کیا اور ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ ہوگا۔

بہر حال اس پر دلائل کثیر موجود ہیں مگر طول سے احتراز کرتے ہوئے اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔

فتاویٰ عزیزی سے اہل سنت کے معمول کھانے فاتحہ پڑھنے کی تائید ہوتی ہے

فتاویٰ عزیزی کی اسی عبارت سے اہل سنت کے اس معمول کی بھی تائید ہوتی ہے جو یہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ جن افعال کے جواز کا اور زندوں و مردوں کے حق میں مفید ہونے کا صاحب فتاویٰ فتوے رہے ہیں ان میں فاتحہ بر شریعی و طعام بھی ہے نیز لفظ بر کا اردو معنی پر ہے یعنی شریعی و طعام پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں مگر حیرت جدید فرقوں کے ان جدید مفتیوں پر جو اسے بدعت سیئہ اور حرام قرار دے رہے ہیں۔

حوالہ نمبر ۴: حافظ شمس الدین بن عبد الواحد گفتہ از قدیم در ہر شہر مسلمانان جمع میشوند و برائے اموات قرآن میخوانند پس اجماع شدہ و خلال از شعبی روایت کردہ کہ بودند انصار و قتیقہ کہے میمردان از آنها بسوے قبر او میرفتند برای او قرآن میخواندند و ابو محمد سمرقندی از علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کردہ ہر کہ در مقابر گزشت و قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ یا زردہ بار خواندہ ثواب آن باموات بخشیدہ و ثواب دادہ شود بعد و مردگان و ابوالقاسم سعد بن علی از ابی ہریرہ روایت کردہ کہ رسول فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر کہ داخل مقابر شود پستربخواند فاتحہ و اَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَاَلْهٰکُمْ الشَّکَاثُرُ و بگوید آنچه خواندہ اُم ثواب آن بآہل قبور از مؤمنین و مؤمنات گرد آیند م آن ہمہ مردگان برای او شفیع باشند بسوی اللہ تعالیٰ و عبدالعزیز صاحب خلال بسند خود از انس روایت کردہ رسول فرمود صلی اللہ علیہ وسلم

ہر کہ داخل مقابر شود و سورۃ یسین بخواند از مردگان تخفیف عذاب شود و اورا بعد
مردگان حنات باشد قرطبی گفتہ کہ رسول فرمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوانید بر
مردگان خود (یسس) جہوری گویند در وقت مردن بخواند و عبد الواجد مقدسی
گفتہ کہ نزد قبور بخواند و محب طبری گفتہ کہ در دو حال خواند و در (اجاء العلوم)
از احمد بن حنبل روایت کردہ کہ وقتی کہ در مقابر داخل شوند فاتحہ و معوذتین و قل
ہو اللہ (آخدا) خواند و برای اہل مقابر گرداند بیافہا رسد و بالا گزشتہ
خواندن فاتحہ نزد سمریت و خاتمہ آن از حدیث علاء بن ابن حلاج و اللہ اعلم۔

امواتِ مسلمین کے لیے جمع ہو کر قرآن پڑھنا

اہل اسلام کا قدیم طریقہ ہے !

حافظ شمس الدین بن عبد الواجد نے کہا ہے کہ زمانہ قدیم سے یہ طریقہ چلا آ
رہا ہے کہ ہر شہر میں مسلمان جمع ہو کر فوت شدگان کے لیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پس
یہ اجماع ثابت ہوا۔ اور شعبی نے خللال سے روایت کی ہے کہ صحابہ رسول صلی
اللہ علیہ وسلم انصار کا معمول تھا جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا اس کی قبر کے
پاس جاتے اور اس کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن شریف پڑھتے اور ابو محمد
سمرقندی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرا اور قل
ہو اللہ اُحد کو گیارہ بار پڑھ کر اس کا ثواب فوت شدگان کو بخشا اس کو ان فوت
شدگان کی تعداد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔

ابو القاسم سعد بن علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قبرستان میں داخل ہوئے

کے بعد سورۃ فاتحہ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور اَنْتَ لَهُ كُفْرٌ، پڑھے اور کہے جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب اہل قبور مؤمنین و مؤمنات کی روح کو بخشا وہ تمام اہل قبور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے شفیع ہوں گے اور عبدالغنی صاحب خلال اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص قبرستان میں داخل ہو اور سورۃ یسین کو پڑھے اہل قبور سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور اسے اہل قبور کی تعداد کے برابر نیکیاں ملیں گی۔“

اپنے فوت شدگان کے لیے یسین پڑھو، ارشاد نبوی

قرطبی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اموات پر سورۃ یسین پڑھو۔ جہور علمائے مرتے وقت اس کے پاس یسین پڑھنے کو کہا ہے۔ اور عبد الواحد مقدسی نے کہا کہ قبروں کے پاس پڑھنا چاہیے اور محب طبری نے کہا کہ دونوں جگہوں میں پڑھا جائے اور احیاء العلوم میں احمد بن حنبل سے روایت کی گئی کہ مقابر میں داخل ہوں سورۃ فاتحہ اور معوذتین یعنی قرآن کی دونوں آخری سورتیں اور قل هو اللہ احد پڑھیں اور اس کا ثواب اہل مقابر کو پہنچائیں اور سورۃ بقرہ کا اقل حصہ میت کے سر کی طرف پڑھنے اور آخری حصہ پاؤں کی طرف پڑھنے کے متعلق ثبوت گزر چکا ہے۔

ابن عمر کی روایت کردہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اول سورۃ بقرہ اور آخر حصہ اس کا علاء بن علاج کی روایت کردہ حدیث سے واللہ اعلم بالصواب۔

مذکورہ بالا عبارت کا مختصر یہ ہے کہ (۱) فوت شدگان کے ایصال ثواب کے

لیے قرآن خوانی پر اجتماع اہل اسلام کے ہر شہر کا قدیمی معمول ہے۔

(۲) انصار جن کو صحابیت کے علاوہ یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ مدرسۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باسی ہیں جن کا اجماع شریعت میں نص کا درجہ رکھتا ہے ان کا یہ معمول تھا کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر پر قرآن پڑھا کرتے تھے۔

(۳) مذکورہ عبارت میں پانچ مرفوع حدیثوں سے قبرستان میں اموات مسلمین کے لیے قرآن پڑھنے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے جن کے روادۃ حضرت علی مرتضیٰ ابوہریرہ انس عبد اللہ ابن عمر اور علامہ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماع میں ہیں، مگر افسوس ان عقل و نظر کے کوروں پر جن کو قبرستان میں قرآن مجید پڑھنے کے متعلق کوئی ایک حدیث مرفوع بھی نظر نہ آئی اور طریقہ مسلوکہ فی الدین کا انکار کر بیٹھے۔ شاہ ولی اللہ نے واقعہ یوں بیان کیا۔ حوالہ نمبر ۵

اہل قبر نے شاہ ولی اللہ سے کہا فقیر کی قبر یہ ہے

بارے را کہ درد فن حاضر بود ہمراہ گرفتہ و بزیارت مرقد رفتہم آن عزیز ہر چند تامل کرد۔ ایشاں نشاخت آخر بہ تخمین بسوئے قبرے اشارت کرد و آں جانشتم و قرآن می خواندم حضرت سیدانہ پشت من ندا کردند کہ قبرے فقیر این است اما ہر چہ شروع کردہ اید آں تمام کنید و ثواب بہ صاحب آں قبر دہید آں جا گفتہ کہ نیک تامل کن قبر حضرت سیدانہ است کہ بآں اشارت کردی یا پس پشت من تامل کرد و گفت خطا کردہ بودم قبر ایشاں پس پشت شما است آں سوئے نشتم و قرآن خواندم گرفتہ در آں اثناء بسبب حزن و گرفتگی خاطر بسیارے از قواعد قرأت نامرعی گذار شتم از درون قبر ندا کردند کہ فلاں جا فلاں جا ساہلہ کردید و

امر قرأت۔ انفاس العارفین دوست جو دفن کے وقت موجود تھے اسے ساتھ لے کر سید صاحب کے مزار کی زیارت کو گئے۔ عزیز ساتھی نے ہر چند کوشش کی لیکن قبر کی شناخت نہ کر سکا۔ آخر اندازہ سے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی جگہ میں بیٹھ گیا اور قرآن پڑھتا رہا۔ حضرت سید صاحب نے مجھے پشت کی طرف سے آواز دی کہ فقیر کی قبر یہ ہے مگر جو کچھ تم نے شروع کیا ہے اسے وہیں پورا کرو اور اس کا ثواب اسی اہل قبر کو دو۔ اس وقت میں نے اس ساتھی سے کہا اچھی طرح غور کر کہ سید صاحب کی قبر یہی ہے، جس کی جانب توں نے اشارہ کیا ہے یا میری پشت کے پیچھے اس نے جب غور کیا۔ کہا میں نے اشارہ کرنے میں غلطی کی ہے ان کی قبر تمہاری پیٹھ کی طرف ہے۔ اسی طرف میں بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں غم و ملال کے باعث قرأت قرآن کے قواعد کے مطابق ٹھیک پڑھ نہ سکا۔

اہل قبر نے شاہ ولی اللہ کو قرآن میں تساہل سے آگاہ کر دیا

سید صاحب نے قبر کے اندر سے آواز دی کہ فلاں فلاں جگہ توں نے قرأت کے معاملہ میں تساہل کیا ہے۔ اس مذکورہ عبارت میں ایک توان و ہابیوں دیوبندیوں کا ردِ بلیغ ہے جو بتوں کے لیے نازل شدہ آیات کو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام پر چسپاں کر کے ان حضرات قدسیہ کی شانِ اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں اور ان آیات کی مراد بتاتے ہیں کہ معاذ اللہ انبیاء و اولیاء اپنی قبور میں نہ کسی کی کچھ سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں نہ انہیں کوئی نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا۔

اس عبارت میں اب اہل قبور کے قرآن مجید سننے کا بھی ثبوت ہے اور

بات کرنے کا بھی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی فرما کر اسے نفع پہنچانے اور مشکل کشائی کرنے کا بھی ثبوت ہے۔ دوم، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان میں قرآن پاک پڑھنے سے ثابت ہوا کہ قبرستان میں اموات مسلمین کے لیے قرآن پڑھنا خلاف شرع نہیں۔ اگر یہ عمل خلاف شرع ہوتا تو شاہ صاحب شریعت کی مخالفت کیوں کرتے۔

حوالہ نمبر ۶ :

اگر کوئی جماعت قبر پر فاتحہ و ختم پڑھ کر
کچھ تقسیم کریں اس میں کوئی قباحت نہیں

در مجلس فاتحہ و ختم برائے حاضران مجلس باشد اگر این جماعت بر سر قبر
باشد آنجا تقسیم شود و ثواب آن باموات برسد و اگر در خانہا باشد بر حاضران
تقسیم شود ہم قباحت ندارد۔ فتاویٰ شاہ رفیع الدین ص ۹۔

مجلس میں فاتحہ اور ختم پڑھنا برائے حاضرین مجلس ہے۔ اگر یہ جماعت قبر
پر ہے اسی جگہ تقسیم ہوا اور ثواب اس کا اموات کو پہنچا اور اگر گھروں میں ہوں
حاضرین پر تقسیم ہوا کوئی قباحت نہیں۔ اس مندرجہ بالا فتویٰ سے کھانے پر ختم
پڑھنے اور اسے تقسیم کرنے اور ختم پڑھنے سننے کے لیے گھروں میں یا قبرستان میں جمع
ہونے اور وہاں قرآن پڑھنے اور فوت شدگان کو ایصالِ ثواب کرنے سب کا جواز
ثابت ہوا۔

حوالہ نمبر ۷ :

حضرت ثناء اللہ پانی پتی کی ختم قرآن اور دیگر
امور خیر کے ایصالِ ثواب کی وصیت

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامہ میں لکھا ہے۔
 واز کلمہ و درود و ختم قرآن و استغفار و از مال حلال صدقہ بہ فقراء باخفاء امداد
 فرمانید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ اَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ كَأَنَّ خَرِيْقَ
 الْمَتَّفِقِصِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ مَا تَدْحَقُّهُ عَنْ اَبٍ اَوْ اَخٍ
 اَوْ صَدْرِيْقٍ۔ یعنی بعد از موت کلمہ و درود سے اور ختم قرآن و استغفار سے
 اور مال حلال سے فقراء کو پوشیدہ صدقہ سے امداد فرمانا کیونکہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں غوطے لے کر ڈوبنے والے کی طرح ہے
 وہ دعا کا منتظر ہوتا ہے جو اسے باپ بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچے۔ مذکورہ
 عبارت میں غور طلب بات یہ ہے کہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وصیت
 نامہ میں اپیل کر رہے ہیں کہ پس مرگ کلمہ اور درود شریف پڑھ کر اور ختم قرآن و
 استغفار کر کے اور صدقہ و خیرات فقراء پر کر کے میری امداد کرنا۔ نیز حدیث
 پاک سے ثابت کر رہے ہیں کہ میت قبر میں زندوں کی دعا کا ایسے ہی منتظر و
 محتاج ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا دستگیری و امداد کا۔

اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن امور خیر کی وصیت ثناء اللہ پانی پتی
 صاحب کر رہے ہیں اور حدیث پاک کی رُو سے جس چیز کے فوت شدگان طالب
 منتظر ہوتے ہیں یہ سب نیچے سلتے دسویں چالیسویں پر کیے جلتے ہیں ان کا
 اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مقررہ دنوں میں اعزاء و اقارب جمع ہو کر
 زیادہ سے زیادہ قرآن مجید اور کلمہ درود پڑھ سکیں اور اجتماعی دعا و استغفار
 کریں اور صدقہ و خیرات کریں۔ مگر نہ جانے ان وہابیوں دیوبندیوں
 کو اس میں کیا بُرا لگتا ہے جو لوگوں کو اس کارِ خیر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں
 اور امواتِ مسلمین کو اس اجرِ عظیم سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے نزدیک کارِ خیر پر اجتماع کے لیے تاریخ کا تعین جائز ہے

عاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں
بزرگانِ دین کے عرسوں کے جواز و فوائد پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
حقیقت یہ ہے کہ زیارتِ قبور لکیلے اور جماعت کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے
اور ایصالِ ثواب بذریعہ تلاوتِ قرآن اور تقسیمِ طعام بھی جائز ہے اور مصلحت سے
خاص تاریخ کو مقرر کرنا بھی جائز اور یہ سب مل کر بھی جائز۔ یعنی جماعت و جماعت
زیارتِ قبور کو جانا اور اجتماعی طور پر ایصالِ ثواب کے لیے تلاوتِ قرآن کرنا اور
کھانے کا اہتمام کر کے اسے تقسیم کرنا اور ان کاموں یا عرسوں کے لیے تاریخ مقرر
کرنا یہ سب کچھ جائز ہے۔

فصل پنجم

خود منکرین کی کتب سے مقابلہ میں تلاوتِ قرآن اور دیگر اذکار کے جواز کا
ثبوت۔ (حوالہ اقل)

جمہور سلف و آئمہ ثلاثہ اموات مسلمین کو وصول ثواب کے قائل ہیں، فتاویٰ اہل حدیث

فتاویٰ اہل حدیث مصنفہ عبداللہ روپڑی صفحہ ۱۷۷ تا ۱۷۸ کی عبارت
یوں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی خاص طریق مقرر نہ کرے بلکہ جب اتفاق
پڑے عام طور پر قبروں کی زیارت کرے اور اس وقت قرآن مجید کی کوئی صورت

پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخش دے۔

اس میں اختلاف ہے امام احمدؒ و ابو حنیفہؒ وغیرہ اس کے قائل ہیں، امام شافعیؒ و امام مالکؒ اس کے قائل نہیں۔ مرقات شرح مشکوٰۃ میں بحوالہ مشرح الصدور سیوطی لکھا ہے:

اُخْتَلَفَ فِي وَصُولِ ثَوَابِ الْقُدَّانِ لِلْمَيِّتِ فَجَمَعُهُو السَّلَفُ
وَالْأَثَمَةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمُصَوِّلِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ إِمَامُنَا
الشَّافِعِيُّ۔

مرقات جلد ۲، صفحہ ۳۸۶، یعنی میت کو قرآن مجید کا ثواب پہنچنے میں اختلاف ہوا ہے۔ پس جمہور علماء سلف اور تین ائمہ پہنچنے کے قائل ہیں، اور ہمارے امام شافعی نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے:

اُخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالِصَّوْمِ
وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُدَّانِ وَالَّذِي كَرَفَذَهُ أَبُو
حَنِيفَةَ وَجَمَعُهُو السَّلَفُ إِلَى وَصُولِهَا وَالْمَشْهُورُ مِنْ
مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ عَدَمُ وَصُولِهَا۔

عبادات بدنیہ کے ثواب پہنچنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور جمہور سلف ثواب پہنچنے کی طرف گئے ہیں اور امام شافعی و مالک رحمۃ اللہ علیہما کے مذہب میں سے نہ پہنچنا مشہور ہے۔ ان عبارتوں میں امام احمدؒ و امام ابو حنیفہ رحمہما جمہور کا مذہب ثواب کا پہنچنا بتلایا ہے اور امام شافعیؒ و امام مالکؒ کا مذہب نہ پہنچنا بتلایا ہے پھر امام مالک کے دو قول نقل کیے ہیں۔ پہلے میں پہنچنے کا ذکر ہے، دوسرے میں نہ پہنچنے کا۔

امام احمدؒ و امام ابو حنیفہؒ کے موافق بعض احادیث بھی آئی ہیں۔

پانچ مرفوع احادیث سے عبادتِ مالی و بدنی

کے ایصالِ ثواب کا ثبوت

اول حدیث: ابو محمد سمرقندیؒ نے فضائلِ قُلِّ ھُوَ اللہُ اَحَدٌ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ جو شخص قبروں کے پاس سے گزرے اور قُلِّ ھُوَ اللہُ اَحَدٌ گیارہ بار پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو ان مردوں کی گنتی کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔

دوم حدیث: ابوالقاسم سعد بن ربیعانیؒ نے اپنے فوائد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قبرستان میں جائے پھر سورۃ فاتحہ اور قُلِّ ھُوَ اللہُ اَحَدٌ اور اَللّٰھَاکُمُ الشَّکَاثُ پڑھ کر کہے یا اللہ میں نے جو تیرا کلام پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن اموات کو بخشا تو وہ مردے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی سفارش کریں گے۔

سوم حدیث: عبدالعزیز خلال کے شاگرد نے حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو، پھر سورۃ یسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ مردوں پر عذاب میں تخفیف کرتا ہے اور مردوں کی تعداد کے برابر سے نیکیاں ملتی ہیں۔

چہارم حدیث: قرطبی نے اپنے تذکرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ جب کوئی مؤمن آیۃُ النکوس پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کی ہر قبر میں نور داخل کرتا ہے

دیتا ہے اور اموات کے مقابلہ میں اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور ہر میت کے مقابل اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے۔

پنجم حدیث: دارقطنی میں ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں نیکی کیا کرتا تھا۔ اب مرنے کے بعد ان سے کیا نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد ان سے یہ نیکی ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کے واسطے نماز پڑھ اور اپنے روزہ کے ساتھ ان کے لیے روزہ رکھ۔ تبصرہ:

پہلی چار حدیثوں میں قرآن مجید کے ثواب پہنچنے کا ذکر ہے اور پانچویں میں دیگر بدنی عبادات نماز و روزہ کے ثواب پہنچنے کا بیان ہے۔ بعض اور روایات بھی آئی ہیں مگر سب ضعیف ہیں، صحیح کوئی نہیں ہے۔

امام نووی نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ محمد بن احمد مروزی نے کہا ہے میں نے احمد بن حنبل سے سنا ہے فرماتے تھے جب تم لوگ قبرستان میں جاؤ تو سورت فاتحہ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھو اور اس کا ثواب مردوں کو بخشو مردوں کو ثواب پہنچے گا۔ امام سیوطی نے قرأت قرآن کی روایتیں ذکر کر کے لکھا ہے اگرچہ یہ ضعیف ہیں لیکن ان کا مجموعہ بتاتا ہے کہ ان کی کچھ اصل ہے۔ امام سیوطی نے ان کے مجموعہ پر حسن یا صحیح ہونے کا حکم اس لیے نہیں لگایا کہ ان میں ضعف زیادہ ہے اگر ضعف کم ہوتا تو مجموعہ مل کر حسن یا صحیح کے درجہ کو پہنچ جاتا۔ خیر ان پر عمل سے روکا نہیں جاتا خاص کر جب کہ امام بھی اس طرف گئے ہیں چنانچہ اوپر امام احمد بن حنبل وغیرہ سے نقل ہو چکا ہے۔

مشکوٰۃ میں حدیث ہے اس میں دفن کے وقت سر کے طرف شروع آیات

سورۃ بقرہ اور پاؤں کی طرف آخر آیات بقرہ کی پڑھنے کا ذکر آیا ہے اگرچہ یہ روایت بھی ضعیف ہے مگر مذکورہ بالا روایات کی توثیق ہے۔

فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہے فتاویٰ اہل حدیث

بہر صورت عمل میں کوئی حرج نہیں کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف بھی معتبر ہے۔ اس مذکورہ بالا عبارت میں صاحب فتاویٰ اہل حدیث نے تلاوت علی القبور کے جواز کا اقرار تو چار ناچار کر لیا اور یہ بھی کہا اگرچہ اس باب میں احادیث ضعیف ہی ہیں پھر بھی عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہے۔ مگر دوسری طرف حقیقت سے انحراف کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی خاص طریق مقرر نہ کرے بلکہ جب بھی اتفاق پڑے عام طور پر قبور کی زیارت کرے اور کوئی سورۃ پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبور کو پہنچائے، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید زیارت قبور اور قرأت قرآن کے لیے کوئی وقت دن یا ہیئت معین کرنا یا سورتوں کو معین کرنا جائز نہیں حالانکہ ان کے تعین کا انکار کرنا یا ناجائز کہنا مکابرہ ہے اور خواہ مخواہ دین میں دخل اندازی ہے اس لیے کہ جن کے تعین پر عدم جواز کا حکم لگا رہے ہیں۔ ان کے تعین کا ثبوت تو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔

تفصیل اس کی یوں ہے کہ تفسیر درمنثور سے حدیث جو اسی کتاب کے باب دوم فصل اول نص ششم میں لکھی گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر حجہ کو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی اور ان کے پاس سورۃ یسین کو پڑھا اس کی بخشش ہو جائے

اسی طرح مترک شریف جلد اول صفحہ ۷۷۳ پر روایت ہے کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو رسول اللہ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت منورہ کی زیارت کو جاتیں۔ اسی طرح سورتوں کے تعین کے لیے اس کتاب کے اسی باب میں متعدد حدیثیں لکھی جا چکی ہیں جو طالب راہ حق اس کا مطالعہ کرے گا۔ حقیقت اس پر عیاں ہو جائے گی اور ہریت مخصوصہ کا ثبوت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ حدیث میں موجود ہے وہ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بوقتِ دفن سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میت کے سر پر پڑھو اور آخری آیات اس کے پاؤں کی طرف۔

حوالہ نمبر ۲:

میت کو قبر داخل کرتے وقت کیا پڑھیں

الْقِرَاءَةُ عِنْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ

وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي الْجَامِعِ كِتَابُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقُبُورِ
أَخْبَرَنَا الْقَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُدْرِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
ثَنَا مُبَشَّرُ الْحَلَبِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَلَاءِ
الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبِي إِذَا نَامَتْ وَضَعْنِي فِي اللَّحْدِ
وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ وَبِشَرَابِ بَنَاتِ
وَأَقْرَأْ عِنْدَ رُءُوسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَإِنِّي
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَلْتُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قُلْتُ تَحْفِظُنِي الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ

شَيْئًا؛ فَقَالَ لَا وَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مُعِيْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا
 الْحَدِيثِ قَالَ الْخَلَّالُ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَارِقِ
 حَدَّثَنِي عَمِلَى بْنُ مُوسَى الْحَدَّادِ وَكَانَ صَدُوقًا قَالَ كُنْتُ
 مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَدَامَةَ الْجَوْهَرِيِّ
 فِي جَنَازَةٍ فَلَمَّا دُفِنَ الْمَيِّتُ جَلَسَ رَجُلٌ ضَرِيرٌ يَقْرَأُ عِنْدَ
 الْقَبْرِ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ يَا هَذَا إِنَّ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ
 بِدُعَاةٍ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ الْقَابْرِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ
 لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرِ الْحَلَبِيِّ
 قَالَ كَتَبْتُ عَنْهُ شَيْئًا؛ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَخْبَرَنِي مُبَشِّرٌ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَلَاءِ بْنِ الْحَلَّاجِ عَنْ أَبِيهِ
 أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رُءُوسِهِ بِفَاتِحَةِ الْقُبُورِ
 وَخَاتِمَتِهَا. وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُوصِي بِذَلِكَ
 فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ فَارْجِعْ وَقُلْ لِرَجُلٍ يَقْرَأُ.

(الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقُبُورِ عَقِبَ الدَّفْنِ)

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الزُّعْفَرَانِيُّ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ
 عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا وَذَكَرَ الْخَلَّالُ
 عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ كَأَنِّي لَأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ
 اخْتَلَفُوا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَءُونَ عَنْهُ الْقُرْآنَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو
 يَحْيَى النَّاقِدُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ الْجَرُودِيِّ يَقُولُ
 مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ أَخِي لِي فَقَرَأْتُ عَنْهُ هَاتِبًا بَارِكَ لَهَا
 يَذْكُرُ فِيهَا فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اخْتَلَفَ فِي الْمَنَامِ

تَقُولُ جَزَى اللّٰهُ اَبَا عَلِيٍّ خَيْرًا فَقَدْ اُتِفِقَتْ بِمَا قَرَأَ
 اَخْبَرَ نِيَّ الْحَسَنُ بْنُ اَلْهَيْثَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ بِنِ
 الْمَاطَرُوسِ اِبْنَ بِنْتِ اَبِي نَضْرِبِ بْنِ التَّجَارِ يَقُولُ كَانَ
 رَجُلٌ يَجِيئُ اِلَى قَبْرِ اَبِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ سُورَةَ
 يٰسَ فَجَاءَ نِيَّ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَرَأَ سُورَةَ يٰسَ ثُمَّ قَالَ
 اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ قَسَمْتُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثَوَابًا فَاَجْعَلْهُ
 فِي اَهْلِ هَذِهِ الْمَقَابِرِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَتَتْ تِلِيْمَهَا
 جَاءَتْ اِمْرَءَةً فَقَالَتْ اَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ قَالَ
 نَعَمْ قَالَتْ اِنْ يَشَاءُ اِلَيَّ مَا تَشَاءُ فَرَأَتْهَا فِي النَّوْمِ جَالِسَةً
 عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهَا فَقُلْتُ مَا اَجْلِسُكِ هَاهُنَا فَقَالَتْ اِنْ
 فُلَانُ بْنُ فُلَانَةٍ جَاءَ اِلَى قَبْرِ اَبِيهِ فَقَرَأَ سُورَةَ يٰسَ
 وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِاَهْلِ الْمَقَابِرِ فَاصْبِرْ اَمِنْ رُوحِ ذَاكَ
 اَوْ غُفِرَ لَنَا اَوْ نَحْنُ ذَاكَ - كِتَابُ الرُّوحِ لِابْنِ قَيِّمٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ

خلال نے جامع میں کتاب القراءات عند القبور میں بیان کیا کہ ہم کو عباس
 بن محمد دوسی نے بتایا کہ ہمیں یحییٰ بن معین نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ
 ہمیں مبشر جلی نے بتایا کہ مجھے عبدالرحمن بن علاء بن حلاج نے اپنے باپ کے
 متعلق بیان کیا کہ اس نے کہا جب میں مر جاؤں پس مجھے لوح میں رکھ دینا اور
 پڑھنا بسم اللہ و علی سنت رسول اللہ اور میری قبر پر مٹی ڈالنا اور میرے سر کی
 طرف سورۃ بقرہ کا اقل اور اس کا آخر پڑھنا۔ پس بے شک میں نے عبداللہ بن
 عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ یہ کہتے تھے۔

عباس دوسی نے کہا میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ تمہیں قبر پر

قرآن پڑھنے کے متعلق کچھ یاد ہے تو اس نے کہا نہیں اور میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا، پس اس نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ خلال نے کہا مجھے حسن بن احمد وارق نے کہا کہ مجھے علی بن موسیٰ الحداد نے بیان کیا اور وہ سچے تھے۔ اس نے کہا میں اور محمد بن قدامہ الجوهری ایک جنازہ میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ تھے، پس جب میت کو دفن کیا گیا ایک نابینا شخص بیٹھ کر قبر کے پاس قرآن پڑھنے لگا تو اسے امام احمد نے کہا، اے شخص تحقیق قبر کے پاس قرآن پڑھنا بدعت ہے۔ پس جب ہم قبرستان سے نکلے محمد بن قدامہ نے احمد بن حنبل سے کہا اے ابو عبد اللہ مبشر حبلی کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا وہ ثقہ راوی ہے۔ محمد بن قدامہ نے کہا آپ نے ان سے کچھ لکھا ہے؟ امام احمد نے کہا ہاں محمد بن قدامہ نے کہا مجھے مبشر نے عبد الرحمن بن علاء بن صلاح کے حوالہ سے بیان کیا۔ اس نے اپنے باپ کے متعلق بیان کیا۔ اس نے وصیت کی کہ جب اسے دفن کیا جائے تو اس کے سر کی جانب سورۃ بقرہ کا اول و آخر حصہ پڑھا جائے اور اس نے بیان کیا کہ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ اس نے اس کی وصیت کی پس اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابھی لوٹ اور اس شخص سے کہے پڑھا کرے۔

بعد از دفن قبر کے پاس قرآن پڑھنے کا بیان

حسن بن صباح زعفرانی نے کہا کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں اور خلال نے شعبی کا ذکر کیا کہ اس نے کہا کہ انصار کا معمول تھا، جب ان کا کوئی فوت ہوتا اس کی قبر کے پاس جاتے، قریب اس کے قرآن پڑھتے۔ اس نے کہا اور مجھے ابو یحییٰ الناقد نے خبر دی اس نے کہا میں نے حسن بن جروی سے سنا، کہتا ہے میں اپنی بہن

کی قبر سے گزرا پس اس کے پاس میں سورۃ تبارک (ملک) پڑھی تو میرے پاس ایک آدمی آیا پس اس نے کہا میں نے تیری بہن کو خواب میں دیکھا وہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علی کو جزائے خیر دے۔ پس تحقیق مجھے جو اس نے پڑھا اس سے نفع پہنچا۔ مجھے حسن بن ہیشم نے خبر دی اس نے کہا میں نے ابو بکر بن ماطر و ش ابن بنت ابونصر بن اتجار سے سنا کہتا ہے۔

ایک شخص ہر روز جمعہ کو اپنی ماں کی قبر کے پاس آتا تھا پس سورۃ یسین کو پڑھتا تو بعض دنوں میں آیا پس سورۃ یسین کو پڑھا پھر کہا اے اللہ اگر تو اس سورۃ کا ثواب تقسیم کرتا ہے تو اس اہل مقابر میں اسے تقسیم کر دے۔ پس جب جمعہ ثانی آیا تو ایک عورت آئی اس نے کہا توں فلاں ہے فلاں عورت کا بیٹا۔ اس نے کہا ہاں اس عورت نے بتایا، میری بیٹی مٹی جو فوت ہو گئی۔ پس میں نے اسے خواب میں اس کی قبر کے کنارے بیٹھے دیکھا تو میں نے اسے کہا۔ تمہیں یہاں کس نے بھلیا ہے؟ پس وہ بولی تحقیق فلاں فلاں عورت کا بیٹا اپنی ماں کی قبر پر آیا پس اس نے سورۃ یسین کو پڑھا اور اس کا ثواب اہل قبور کی ارواح کو بخشا پس ہمیں اس سے سکون پہنچایا، ہماری بخشش ہوگی یا اسی کی طرح کچھ کہا۔

نفس قرأت قرآن اور عبادات بدنیہ و مالیہ کے

ایصالِ ثواب میں کوئی حرج نہیں، وحید الزماں غیر مقلد

أَمَّا نَفْسُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَإِصْلَاحُ ثَوَابُهَا أَوْ إِصْلَاحُ ثَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ إِلَى الْأَمْوَالِ بِدَلَا تَعْيِينِ الْيَوْمِ وَالْوَقْتِ فَهِيَ لَا بَأْسَ بِهِ - وَلَا بَأْسَ لَوْ قَرَأَ سُورَةَ يَسَّ أَوْ سُورَةَ إِخْلَاصٍ أَوْ سُورَةَ الْمُلْكِ عِنْدَ

الْقُبْرِ مِنَ الْقُبُورِ ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِمَنْ يَتَّبِعُهَا وَكَذَلِكَ لَا
بَأْسَ أَنْ يَكُونَ لِزِيَارَةِ قُبُورِ الصُّلَحَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مِنْ
أَهْلِ بَلَدِهِ أَمَّا شِدَّةُ الرَّحَالِ لِزِيَارَتِهَا فَقَدْ اخْتَلَفُوا
فِيهِ فَبَالَغَ شَيْخُنَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَمَنْ تَبِعَهُ فَحَرَّمَ شِدَّةَ الرِّ
حَالِ إِيَّاهَا حَتَّى لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نُزُلَ الْأَبْرَارِ مِنْ فِيهِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ - صفحہ ۱۷۸ تا ۱۷۹ وحید الزمان
غیر مقلد -

بہر حال نفس قرأت قرآن اور اس کے ایصالِ ثواب کرنے میں کوئی قباحت
نہیں یا عبادات بدنیہ و مالیہ بلا تعین دن و وقت اموات کو ایصالِ ثواب
کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس میں کوئی مذاائقہ نہیں۔ اگر کوئی سورۃ یسین کو پڑھے
یا سورۃ اخلاص کو یا سورۃ ملک کو قبور میں سے کسی قبر کے پاس پڑھے پھر اس کا
ثواب میت کو بخشے اور اسی طرح کوئی حرج نہیں کہ صلحاء و اولیاء کی قبور کی زیارت
کو جائے جو اس کے شہر میں ہیں۔ بہر حال اس کی زیارت کو سفر کرنا پس البتہ اس
میں اختلاف ہے پس ہمارے شیخ ابن تیمیہ اور جس نے اس کی اتباع کی یہاں تک
پہنچے کہ زیارت کے سفر کو حرام قرار دیا۔ حتیٰ کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
کو بھی۔

روحہ رسول کی زیارت کو حرام و شرک قرار
دینا ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں کا سیاہ کارنامہ ہے

غیر مقلدین کے مولوی وحید الزمان کی مذکورہ عبارت سے جہاں قبرستان میں
قرآن پڑھنے کا جواز ثابت ہوا وہاں یہ بھی خود انہی کے گھر سے ثابت ہوا کہ رسول

خدا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے روحنہ منورہ کی زیارت کو حرام و شرک قرار دینا ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کے سیاہ کار ناموں سے ایک عظیم سیاہ کارنامہ ہے جس کی بنیاد ایک محتمل بلکہ غیر متعلقہ حدیث کو بنا کر قرآن و حدیث کے صریح حکم کا انکار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمان سے ہر دور کے اجماع اُمت اور معمول اُمت کا خلاف کیا۔

اب اول جس حدیث کی آڑ لے کر اس عقیدہ خبیثہ کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کو اور اس کے متعلق علماء شارحین کے چند اقوال کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوم جن نصوص کا خلاف اور ان سے انحراف کیا گیا ہے انہیں پیش کیا جائے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى۔ (البخاری جلد اول)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ مرفوعاً حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ سفر کرو مگر تین مساجد کی طرف مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ اس مذکورہ حدیث کی آڑ لے کر ابن تیمیہ اور اس کے متبعین روحنہ منورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مزارات اولیاء کرام کی زیارت کے سفر کو حرام قرار دے رہے ہیں۔

اب اس حدیث کے مقصد و مراد کو واضح کرنے کے لیے چند اقوال علماء محدثین و شارحین کے پیش کرتا ہوں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس مسئلہ کو یوں بیان کیا ہے:

قبور صالحین اور مقامات متبرکہ کی زیارت مکروہ

مکروہ نہیں بلکہ حرام نہیں اور محققین کا فصل !

وَاُخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي شِدَّةِ الرَّحَالِ وَالْأَعْمَالِ الْمُطْمَئِنِّ إِلَى
غَيْرِ مَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ كَالَّذِي هَابَ إِلَى قُبُورِ الصَّاحِبَيْنِ
وَالِى الْمَوْضِعِ الْفَاضِلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَقَالَ شَيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ
جُونَيْنِي مِنْ أَصْحَابِنَا هُوَ حَرَامٌ وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ الْقَاضِي
عِيَّاضُ إِلَى اخْتِيَارِهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الَّذِي
اخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ إِنَّهُ لَا يَحْرِمُ وَلَا يَكْرَهُ
قَالُوا وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَضِيلَةَ الثَّامَةَ إِنَّمَا هِيَ فِي شِدَّةِ الرَّحَالِ
إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ خَاصَّةً - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

اور علمائے کچادے کئے اور ان تین مساجد کے علاوہ سفر کرنے میں اختلاف
کیا ہے جیسے کہ صالحین کی قبور اور مقاماتِ فاضلہ کی طرف سفر کرنا تو ہمارے اصحاب
میں سے شیخ ابو محمد جونی نے کہا وہ حرام ہے اور اسی قول کو اختیار کی طرف قاضی
عیاض نے اشارہ کیا ہے اور ہمارے نزدیک صحیح مذہب وہ ہے جسے امام حرمین
اور محققین نے اختیار کیا ہے وہ یہ کہ نہ حرام ہے اور نہ مکروہ اور اس حدیث سے
مراد یہ ہے کہ فضیلت تمام ان تینوں کے سفر میں خاص ہے۔

مندرجہ بالا عبارت سے ثابت ہوا کہ ابو محمد جونی کے علاوہ سب علماء اُمت
ان تین مساجد کے علاوہ مقاماتِ فاضلہ و متبرکہ کی طرف بغرض زیارت سفر کرنے
کے جواز و ثواب کے قائل ہیں۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
شرح نسائی میں اسے یوں بیان کیا ہے

اس حدیث سے زیارت مرقد نبی کو حرام

قرار دینا اصول مستثنیٰ سے جہالت ہے

انتباہ !

مستثنیٰ کی تین اقسام ہیں

مستثنیٰ

مستثنیٰ متصل	مستثنیٰ منقطع	مستثنیٰ مفرغ
۱۔ اس میں مستثنیٰ ! مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہوتا ہے۔ جاء فی القوم الا زائداً	۲۔ اس میں مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہیں ہوتا۔ جاء فی القوم الا حماراً	۳۔ اسے کہتے ہیں جس میں مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو مستثنیٰ مذکور ہو تو مستثنیٰ منہ ! مستثنیٰ کی جنس سے ہوگا۔ لہذا مسجدوں کی طرف سفر نہ کرو، مگر تین مسجدوں کی طرف سفر کرو۔ اس حدیث سے زیادہ مرقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت قبور اولیاء سے منع کرنا انتہائی جہالت ہے۔ اصول مستثنیٰ سے جہالت ہے۔

وَقَوْلُهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ - ذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى حُرْمَةِ
 الشَّدِّ إِلَى غَيْرِ مَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ
 قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَالصَّحِيحُ عِنْدَ
 إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَحْرِمُ وَاجَابُوا
 عَنْ الْحَدِيثِ بِأَجْوَبَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْفَضِيلَةَ التَّائِيَةً
 مَتَوَفَّى شَدَّ الرِّحَالِ إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا
 فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَمِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ إِنَّهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ
 إِلَى الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِلْمُتَلَوِّ فِيهِ غَيْرُ هَذِهِ وَأَمَّا
 قَصْدُ زِيَارَةِ الصَّالِحِ وَتَحْوُّهَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ
 وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُشَدَّ الرِّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ
 يَنْبَغِي فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى
 وَمَسْجِدِي وَكَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي شَرْحُ ابْنِ خَالٍ لِلْعَلَّامَةِ
 عَيْنِي وَ قَالَ الشَّوَوِيُّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ جَوْنِي يَحْرِمُ
 شَدَّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ غَلَطٌ - فِي الْإِحْيَاءِ
 ذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الرَّحِيلَةِ
 لِزِيَارَةِ الشَّاهِدِ وَتَقْبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا تَبَيَّنَ لِي
 أَنَّ الْأَمْرَ كَذَا لِكَ بَلِ الزِّيَارَةُ مَأْمُورٌ بِهَا لِخَيْرِ كُنْتُمْ
 نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُورُهَا وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا
 وَرَدَ نَهْيًا عَنِ الشَّدِّ بِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ لِتَمَازُلِهَا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ
 إِلَّا وَفِيهِ مَسْجِدٌ فَلَا مَعْنَى لِلرَّحِيلَةِ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَأَمَّا الْمُشَاهِدُ

فَلَا تَسَاوِي بَلْ بَرُكَةٌ زِيَارَتِهَا عَلَى قُدْرَتِ جَوَاتِبِهِمْ عِنْدَ
 اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَيِّ كَهْنَاكَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ
 بعض علماء اس کے ظاہری معنی پر عمل کی وجہ سے ان تین مساجد کے علاوہ سفر کی حرمت
 کی طرف گئے ہیں۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا کہ امام حرمین اور اس کے علاوہ علماء
 شافعیہ کے نزدیک صحیح عدم حرمت ہے اور مذکورہ حدیث کے انہوں نے چند جوابات
 دیئے ہیں۔

ایک: مراد اس سے یہ کہ بے شک فضیلت تامہ ان مساجد کی طرف سفر
 کرنے میں ہے بخلاف غیر ان کے پس۔ البتہ وہ جائز ہے۔
 دوم: مراد اس سے یہ کہ مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف نماز کی غرض سے سفر
 نہ کرو سوائے ان مساجد کے۔ بہر حال صالحین کی زیارت کا قصد اور اس کی مثل
 کوئی اور سفر تحت نہی داخل نہیں ہے اور اس قول کی توثیق وہ حدیث ہے جو
 مسند احمد میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نمازی کو لائق نہیں کہ اس میں نماز
 کی غرض سے کسی مسجد کا سفر کرے سوائے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری مسجد کے۔
 اور اسی طرح علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے اور نووی نے کہا کہ
 ابو محمد جوینی نے کہا ان تینوں کے علاوہ سفر کرنا حرام ہے اور وہ غلط ہے۔

احیاء میں ہے کہ بعض نے اس حدیث سے زیارت مقامات متبرکہ اور قبور
 علماء و صلحاء کی زیارت کے سفر کو منع پر استدلال کیا ہے اور جو میرے لیے ظاہر
 ہوا ہے بلاشبہ وہ امر اس طرح ہے کہ زیارت کا اس حدیث سے حکم دیا گیا ہے۔
 كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الزِّيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فُزُورُهَا، یعنی میں تمہیں

زیارتِ قبور سے منع کرتا تھا۔ سنو، پس اب زیارت کیا کرو۔ اور حدیث میں ان مساجد کے علاوہ غیر کی طرف سفر سے جو نہی وارد ہوئی ہے وہ ان کے تماثل کی وجہ سے ہے بلکہ نہیں کوئی شہر لیکن اس میں مسجد ہوتی ہے پس دوسری مسجد کی طرف سفر کا کوئی مقصد نہیں، بہر حال مقاماتِ متبرکہ برابر نہیں ہیں بلکہ ان کی زیارت کی برکت بقدر ان کے عند اللہ درجات کے ہے۔

تبصرہ : مذکورہ دونوں عبارتوں شرح مسلم علامہ نووی اور شرح نسائی علامہ سیوطی سے معلوم ہوا کہ جن قلیل علماء نے ان تین مساجد کے علاوہ سفر کو ناجائز کہا ان کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کے قول کو صریح غلط کہا ہے۔ نیز جن قلیل علماء نے ان تین مساجد کے علاوہ سفر کو ناجائز کہا ہے ان میں کسی نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو اس کے عدم جواز میں داخل ہونے کا بالخصوص ذکر نہیں کیا اگر یہ جہالت کی ہے تو ابن تیمیہ اور اس کے متبعین نے کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سعادت کو بھی حرام و منع کہہ دیا۔

اگر بقول وہابیہ تین مساجد کے علاوہ سفر کو معصیت کہا جائے تو اس معصیت سے خود وہابیہ بھی نہ بچ سکیں گے

شاید مانعین سفر بجز ایں سہ مساجد نے اس حرجِ عظیم کو بہ نظرِ عمیق نہیں دیکھا جس کا اس فتویٰ شدید پر عمل سے لاحق ہونا امر لازمی ہے وہ یہ کہ اگر ان تین مساجد کے علاوہ تمام سفروں کو حرام و معصیت کہا جائے تو من جملہ سفروں میں سے سفر جہاد بھی ہے اور تحصیلِ علم دین کے لیے سفر بھی اور تجارت اور حصولِ رزق حلال کے لیے سفر، یہ سب حرام و معصیت ہیں مگر وہابیہ کہتے ہیں کہ یہ

علیہ الصلوٰۃ والسلام بچے نہ صحابہ عظام و تابعین و تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بچے نہ فقہاء و محدثین بچ سکے۔ نیز پھر نہ خود صادرین فتویٰ قبیحہ و ہابیدہ دیا بنہ کے پاس سالانہ اجتماع مدرسہ دیوبند منعقد کر کے دنیا بھر سے دیوبندیوں کو جمع کرنے کا کوئی جواز باقی اور نہ ہی ماہیوں کا بچن میں سالانہ اجتماع کر کے دنیا بھر سے ماہیوں کو جمع کرنے کا کوئی جواز باقی اور نہ راستے و نڈی تبلیغیوں کے پاس سالانہ اجتماع کے نام پر پوری دنیا سے بستر بردار جمع کرنے اور انہیں تبلیغی چلتوں پر بھیجنے کا کوئی جواز باقی۔

اب تک تو یہ بیان ہو رہا تھا کہ اگر بقول ان کے مذکورہ حدیث سے یہ مراد لی جاتے کہ ان تین مساجد کے علاوہ باقی سب سفر حرام ہیں تو اس سے حرج عظیم لاحق ہوتا ہے جس میں دین و دنیا کے نقصانات ہیں۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ان نصوص واضح کے خلاف بھی ہے جن میں دیگر مقامات کے سفر کی ترغیب و حکم دیا گیا ہے ان سب کا بیان تو یہاں طول کا باعث بنے گا اس لیے یہاں صرف سفر سعادت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ارشاد رب ذوالجلال ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجِبُوا إِلَهِكَ تَوَابًا رَجِيمًا ط ۝ اور اگر بے شک وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پس پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو یہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت مقدسہ میں کلمہ اذ ظرفیہ ہے جو کہ عموم کا فائدہ دیتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے کوئی وقت و زمانہ کی قید نہیں بلکہ حضور سید کونینؐ کی ظاہری حیات کے بعد جب بھی گنہگار اُمّت گناہوں کا بوجھ

اٹھاتے ہوئے اور ندامت کے آنسو آنکھوں میں لیے ہوئے محبت کی شمع دل میں روشن کیے ہوئے اور ادب سے نگاہوں کو جھکا کر ہوئے اور فریاد یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نہاں پر لائے ہوئے اس بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوں پس ان سنہری جالیوں کو سینے سے لگائیں اور حسرت بھری نگاہوں کو گنبدِ خضر کی طرف اٹھائیں اور اس نوری حجرۃ والقصۃ کا تصور دل میں لائیں پھر رورو کے اس سراپائے رحمت کو حال سنائیں اور عصیاں کا اعتراف زباں پر لائیں۔ نیز فریاد تو بہ دل و زباں سے سنائیں پھر درخاست شفاعت اس شفیع المذنبین کی بارگاہ میں پیش لائیں پھر زہے مقدر اگر وہ مان جائیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کے لیے شفاعت فرمائیں۔ پھر تو ضرور رب کعبہ کو تو اب الرحیم پائیں۔

اب اس کے متعلق احادیث پاک ملاحظہ ہو۔

روضۂ رسول کے سفر میں کوئی دنیاوی

حاجت نہ ہو شفاعت حاصل ہوگی

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَفْعَلُهُ حَاجَةً إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ شَفِيعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ رد المحتار جلد ثانی صفحہ ۲۵۴۔

جو میرے حضور زیار کے لیے آیا اسے کوئی اور حاجت نہ لائی ہو۔ مجھ پر لازم ہے

ہو کہ روزِ قیامت اس کا شفیع بنوں۔

مذکورہ حدیث پاک میں ان لوگوں کا واضح رد ہے جو کہتے ہیں کہ بقصد زیارت

روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حرام ہے۔ فائدہ یہ حدیث اہل سنت و جماعت

کے اس عقیدہ سے کہ ہر مومن کا حق ہے کہ

حدیث کی رو سے یہ عقیدہ درست ہے کہ انبیاء زندہ ہیں

انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اس لیے کہ حدیث میں مَنْ جَاءَنِي يَعْنِي جُو
میرے پاس آیا اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ورنہ
حدیث میں یوں ہوتا مَنْ جَاءَنِي قَبْرِي۔ اسی حدیث میں شفاعت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن من الشمس ثبوت بھی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اللہ حدیث
ملاحظہ ہو۔

دار القطنی اور بیہقی نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے
کہ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی
اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگئی۔ اسی طرح زیارت روضہ رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی فضیلت میں حدیث صاحب مشکوٰۃ نے بیہقی کے حوالہ سے باب حرم المدینہ
میں یوں لکھی ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي
كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جس نے حج کیا پس بعد از وصال میری قبر کی زیارت کی وہ اس کی طرح ہے جس
نے مجھے زندگی میں دیکھا۔

مرقوم بالا حدیث شریف میں جو زائر قبر منورہ کو اس کی مثل فرمایا گیا ہے جس
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ظاہری زندگی میں کی۔ اس میں مندرجہ ذیل مرادیں
قریب قرینہ ہیں۔

(۱) جیسے ظاہر زندگی میں زیارت کرنے والا فیوض و برکات سے مستفیض ہوتا

تھا ایسے ہی اب بھی زیارت کرنے والا مستفیض ہوتا ہے۔

(۲) جیسے ظاہری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے سوال اور فریادی کی فریاد کو سنتے تھے اور حاجت روائی کرتے تھے، ایسے ہی اب بھی سنتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں۔

(۳) جیسے ظاہری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتیوں کے ظاہری و باطنی احوال دیکھتے تھے ایسے ہی اب بھی اپنے زائرین کے ظاہری و باطنی احوال کو دیکھتے ہیں۔

(۴) جیسے ظاہری زندگی میں زیارت کرنے والوں کو عظیم اجر و ثواب ملتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا حاصل ہوتی تھی ایسے ہی اب بھی زائرین روضہ مقدسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اجر و ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

فائدہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی و دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی قول کو ہی شاہ عبدالحق محدث اعظم دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں بیان کیا ہے۔

بر حال یہ بحث تو ضمنی طور پر ابن تیمیہ اور اس کے متبعین کے رد میں مدین میں آگئی، اصل موضوع قبرستان میں قرأت قرآن کے جواز کو منکرین کی کتب سے ثابت کرنے کا چل رہا تھا اب اسی کو بیان کرتا ہوں۔ حوالہ ۳

سوالے: قبرستان میں قرآن شریف آواز سے ناظرہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟
جواب: قبرستان میں قرآن شریف پکار کے اور آہستہ دیکھ کر اور حفظ، سب طرح پڑھنا درست ہے۔ (فقط فتاویٰ رشیدیہ صفحہ ۲۶۶ حوالہ ۴)

سوالے: گھر یا قبرستان میں قرآن خوانی سے میت کو ایصالِ ثواب ہو سکتا ہے

یا نہیں؟

جواب: صورت مرقومہ میں بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ فتاویٰ ثنائیہ
جلد ثانی کتاب الجنائز۔ مجیب غیر مقلدین کا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری
ہے۔ حوالہ نمبر ۵۔

سوال: میت کو دفن کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سر ہانے اور پانٹیں رکھ کر
دو شخص اول آخر سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں؟
جواب: اول آخر سورۃ بقرہ پڑھنا تو حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، مگر
خصوصیت انگلی کی نہیں ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۶)
حوالہ نمبر ۶۔

دعا منگن میں کارن موہن کراں سوال نما نا
فاتحہ کلمہ ترے قل پڑھ کر ختم درود پہنچانا

قصص المحسنین ص ۲۹۴، مولوی عبدالستار۔

جو موضوع قبرستان میں جواز قرأت قرآن کا اثبات بندہ ناچیز نے اپنے ذمہ
لیا تھا، بفضلہ تعالیٰ یہاں تک اس پر کثیر حوالہ جات قرآن و حدیث اور دیگر کتب
دینیہ سے بلکہ خود منکرین کی کتابوں سے دیتے جا چکے ہیں جو کہ طالب ہدایت
کو کافی ہیں۔ اب بخوف طوالت انہی پر ہی اکتفا کرتا ہوں ورنہ اس پر اور بھی
دلائل پیش کیے جاسکتے ہیں۔

باب سوم

مُسْتَعْتَبٌ بِهٖ رَشَتْ نَجَاسَةٌ اَوْ هَآبِیَّةٌ عَلٰی عِبَادِ
الصُّوْفِیَّةِ۔

اس میں چند فصلیں آئیں گی۔ فصل اول میں وہابیوں کے رسالہ مجلہ الدعوة

کی وہ عبارت لکھی جائے گی جس میں انھوں نے تصوف اور صوفیہ کرام کے متعلق تازیانہ گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ فصل دوم میں اس گستاخانہ عبارت کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا۔

فصل اوّل

اس میں مذکورہ رسالہ کی تصوف و صوفیہ کرام کے متعلق تازیانہ گستاخانہ عبارت لکھی جائے گی۔ لکھتے ہیں:

قرآن و سنت کے راستے سے الگ تمام راستے جہالت و گمراہی پر مبنی ہیں اور مذہب کی طرف لے جاتے ہیں ان میں سے ایک راستہ تصوف ہے جو کہ دینی علم کی ضد ہے چنانچہ جتنا کوئی دینی علم سے دور ہوگا اتنا ہی تصوف کو قبول کرنے پر زیادہ مائل ہوگا۔ اس متصوفانہ دعوت کے سب سے زیادہ داعیان قوال ہوتے ہیں۔ جب بھائی امیر حمزہ نے ان پر تنقیدی قلم اٹھایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ موضوع ان موضوعات میں سے ہے جن کو میں کبھی خاطر میں لاتا ہوں لیکن بھروسہ سستی و کوتاہی کی نظر ہو جاتے ہیں لیکن اب کی بار میں نے موقع کو غنیمت جانا اور چاہا کہ فتنہ تصوف کی تاریخ پر روشنی ڈالوں اور ان کے تاریک ماضی کو لوگوں کے سامنے واضح کروں چنانچہ دیا بہ حبیب میں بیٹھ کر صرف اپنی قوائیوں کی روشنی میں اپنے ملاحظات لکھوں گا جو میرے سامنے میسر ہیں ورنہ اس موضوع پر جتنا لکھا جائے کم ہے۔ تصوف کی بنیاد جہالت اور تجاہل پر ہے۔ یہ مذہب پہلے تو بصرہ میں راہبوں کی طرح کے زہد و تقویٰ کی شکل میں ابھرا پھر بعد میں غالی لوگوں کا غلو رنگ لایا اور یہ لوگ کفر تک پہنچے۔ انھوں نے حلال چیزوں کو اپنے آپ کے لیے حرام سمجھ لیا لہذا گرمی و سردی میں اونی کپڑے استعمال کرتے بھی صوفی کہلائے کیونکہ اون کو عربی میں صُوف کہتے ہیں۔ اسی مذہب کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ حلول اور وحدۃ الوجود ہے۔

عقیدہ حلول

تصوف کے بنیادی عقائد میں حلول و اتحاد کا عقیدہ شامل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بعض اجسام میں اس طرح حل ہو جاتے ہیں کہ اگر اس جسم کی طرف اشارہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی مراد ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ اصل میں عیسائیت کا عقیدہ ہے اور اس کو اسلام میں لانے والوں میں ایک شخص حسین بن منصور الحلاج ہے حسین بن منصور الحلاج کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر اتر چکا ہے تو اگر تم مجھے دیکھو گے تو رب نظر آئے گا اور اگر اسے دیکھو گے تو میں نظر آؤں گا (عوارف المعارف ۳۵۲) اس سے آگے حضرت حسین بن منصور الحلاج کے متعلق کچھ سطور نازیبا اور نہایت ہی گستاخانہ طور و طریقہ سے لکھنے کے بعد پھر مستراح اذیاء اور امام الصوفیاء مرد حق عارف باللہ حضرت بایزید (ابویزید) بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یوں زبان درازی اور خبیث باطنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی نظریہ کی ترویج کرنے والوں میں ایک بسطامی نامی شخص بھی گزرا ہے وہ کہتا ہے:

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپر اٹھا لیا اور کہا کہ ابویزید میری مخلوق تجھے دیکھنا ہے تو میں نے کہا مجھے اپنی وعدانیت کا لباوا پہنا دو کہ جب لوگ مجھے دیکھیں تو سمجھیں کہ رب دیکھ لیا ہے اور اپنے اشعار میں کہتا ہے۔

فَفِي حَالِ اقْتَرَابٍ وَفِي حَالِ امْجَادٍ
فَإِنِّي بِإِلْفَانِي وَلَمَّا اسْمَاعِيدٍ وَ
أَسْعِدُهُ فَيُحَيِّدُنِي فَأَحْمِدُهُ وَيُعَبِّدُنِي وَأَعْبُدُهُ

ان اشعار کا ترجمہ وہابی یوں کرتے ہیں۔

کبھی میں رب کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کی بزرگی بیان کرتا ہوں اور میں اس سے

بے پرواہ ہوں بلکہ اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کو خوش بخت بناتا ہوں وہ میری ثناء بیان کرتا ہے میں اس کی ثناء بیان کرتا ہوں وہ مجھے پوجتا ہے میں اس کی پوجا کرتا ہوں
تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔

کیسے بھلا اس سے بڑھ کر بھی کفر ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے۔
فَمَنْ لَيْلِي وَمَنْ لَيْسِي وَمَنْ هِنْدُ وَمَنْ يَنْثَنِي وَمَنْ قَيْسُ
وَمَنْ بَشَرًا لَيْسُوا كُلُّهُمْ عَيْنُهُ۔

ان اشعار کا ترجمہ دہائیوں کرتے ہیں کہ لیلیٰ و لبنیٰ اور کیا قیس و بشر (عاشقوں اور معشوقوں کے نام ہیں) سب اللہ ہی تو تھے (مجلۃ الدعوة - ص ۴۵)

اسی رسالہ کے اگلے صفحے پر یوں لکھتے ہیں۔ ایک حدیث سے وحدۃ الوجود کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش ان صوفیوں کو ویسے دلیل شرعی کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حضرات تو معرفت کی بات کرتے ہیں اور ہم بے چارے ہیں کہ کتابوں میں مغز ماری کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے انہیں بالآخر شرعی دلیل کا سہارا لینا پڑتا ہے لہذا حلول کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے جسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور بعض منکر حدیث بھی حدیث کے خلاف بغض نکالنے اور اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کے لیے اکثر اسی حدیث کو اچھالتے ہیں۔ بخاری میں یہ روایت اس طرح ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ مَادَى لِي وَلَيْتَ أَفْتَدُ أَذْنَتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا أَنْ رَضَنِي عَلَيْهِ وَمَا يُزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ

بِهِم وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجُلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلْتَنِي
لَا أُعْطِيْتَهُ وَلَوْ أَنَّ رُسُلًا ذَبُّوا لَأَعْيَذْتُ بِهِ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ
أَنْفَاعِيْلَهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُونُ الْمَوْتُ وَأَنَا
أَكُونُ مَسَاعُتُهُ - البخاری، کتاب الرقاق -

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی
کی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور فرائض و واجبات سے کوئی زیادہ
محبوب نہیں جس کے فدیے میرا بندہ میرے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ
کثرتِ نوافل کے فدیے میرے قریب تر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ میرا اس کے ساتھ دوستانہ
ہو جاتا ہے تو گویا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ بن جاتا
ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا اور چلتا ہے
اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو ضرور دیتا ہوں اور وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ
دیتا ہوں۔ یوں تو مجھے کسی کام میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی مگر جب اس مؤمن کی موت
کا وقت آتا ہے تو مجھے اس پر ترس آتا ہے کیونکہ وہ موت کی سختی سے ڈرتا ہے اور
مجھے اس کا ڈرنا ناپسند ہے۔

اس حدیث کا صحیح معنی تو یہ ہے بندہ کبھی کثرتِ عبادت اور تقویٰ کی وجہ سے
اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اتنا برگزیدہ ہو جاتا ہے
کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر حرکت میں نہیں
آتے بلکہ جو بھی عمل کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے اور اس کی
ناراضگی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے
ہیں اور وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں یعنی وہ بندہ اپنے من کو مار چکا
ہوتا ہے اور اپنی مہاریں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے اللہ اب میں ویسے ہی

چلوں گا جیسے تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گا یا یوں سمجھیں کہ فرشتوں اور انس و جن میں یہی فرق ہے کہ انسان و جن کو بُرائی و بھلائی دونوں کا اختیار ہے اور فرشتوں کو بُرائی کا اختیار نہیں ہے بلکہ وہ (يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) کے مصداق جن کا حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے وہ انسان یا جن ہونے کے باوجود اپنا اختیار ختم کر دیتا ہے اور فرشتوں کی زندگی پسند کرتا ہے اور جو نہی اس کو شرعی حکم کا پتہ چلتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے اگرچہ بشری تقاضے کے تحت اس سے کچھ لغزشیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہوا پرستوں صوفیوں نے اس حدیث سے اپنا مطلب نکالنا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ زیادہ عبادت کر کے خود اللہ ہی بن جاتا ہے، یعنی تصوف کے چلے اور قبوں پر طواف و اعتکاف کر کے اللہ ہو یا سوک سوک رہا ہو ہو یا آؤ آؤ کا ورد اور ضربیں لگا لگا کر اس منزل کو بندہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آجاتے ہیں (نعوذ باللہ) اور وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور اس کے اعضا اللہ کے حقیقی اعضاء بن جاتے ہیں اور وہ رب بن جاتا ہے اور اس پر کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی بلکہ وہ خود محبوب بن جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے لیکن صوفیوں اور نفس پرستوں منکرین حدیث کا اس روایت سے یہ استدلال غلط ہے۔

اسی رسالہ کے اگلے صفحہ پر یوں لکھتے ہیں:

کیا اللہ تعالیٰ دونوں میں رہتے ہیں؟ عام لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انعوذ باللہ دونوں میں رہتے ہیں اور ملنگ بھی کہتا ہے مسجد ڈھارے مندر ڈھارے ڈھا دے جو کجہ ڈھندا، اک بندے دادل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اُمتیوں کا رب تو اپنے عرشِ عظیم پر رہتا ہے نہ ہا تصوف کے فریبنوں اور ہو ہو کی ضربوں سے پٹے ہوئے صوفیوں کا معبود (شیطان) تو اس کے

کیا ہی کہنے وہ تو کبھی خوبصورت دوشیزاؤں میں اتر آتا ہے اور کبھی بے ریش لڑکوں میں ، پھر ان سے عشق بھی عین عبادت ہے ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ان کے ہاں ماں بیٹی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں اور پھر جب ان کی لذت حاصل کرنا بھی عبادت ٹھہرا تو مقصد یہ کہ بدکاری و لواطت سب جائز ہے کیونکہ رب تو ایک ہے وہ جس جس میں آتا ہے وہ سب معشوق بنتے جائیں گے۔

یہاں تک جو اس فصل میں عبارت لکھی جا چکی ہے یہ وہابیوں کے رسالہ مسٹی بہ مجلۃ الدعوة شمارہ مارچ ۱۹۹۵ء کے صفحہ نمبر ۷۴ تا ۵۰ پر مشتمل ہے۔

فصل دوم مجلۃ الدعوة کی مذکورہ عبارت پر تنقیدی جائزہ میں۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْقَوِيُّ الْقَدِيرُ

اس مذکورہ بالا عبارت کی ابتداء میں اول تو یہ بہتان عظیم اور افتراء عظیم باندھا گیا کہ تصوف ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو قرآن و سنت سے الگ اور گمراہی و جہنم کے راستے ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر ان وہابیوں کی کذب بیانی و فتنہ گری ہے حالانکہ تصوف تو قرآن و حدیث کے عین مطابق اور بے شمار خوبیوں اور خیر و برکات کو حاوی و شامل ہے جن کو آگے چل کے انشاء اللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔

دوم مجلۃ الدعوة کی مذکورہ عبارت میں یہ بھی گمراہ کن اور بعید از حقیقت بات لکھی گئی ہے کہ اس متصوفان دعوت کے سب سے بڑے داعیان قوال ہوتے ہیں۔

دعوت تصوف کے داعیان اولیاء اللہ و علماء ربانی ہیں

حالانکہ اس دعوت تصوف کے داعیان اولیاء اللہ اور علماء ربانی ہیں انہوں نے

نہ صرف اس کی دعوت دی بلکہ خود بھی تصوف کے سنہری اصولوں پر عمل پیراں ہو کر عند اللہ عظیم مراتب و مقام حاصل کیے اور حقیقت تصوف پر عظیم الشان کتب بھی

تحریر فرمائی۔

سوم و بابی مذکورہ عبارت میں تصوف کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔

باطنی صفائی کا نام تصوف ہے

حالانکہ علمائے جو تصوف کے معانی بیان کیے ہیں ان میں سے ایک اس کا معنی باطنی صفائی بھی ہے جو کہ کدورت و گندگی کی صند ہے تو لہذا اگر ان بخدیہ کے نزدیک تصوف فتنہ ہے تو لا محالہ کدورت و گندگی ان کے ہاں اصلاح و رحمت ہوگی۔ (پہلام)

وابیوں کی تصوف کے متعلق بیہودہ گوئی

اسی مذکورہ بالا عبارت میں یہ بھی بیہودہ گوئی کی گئی ہے کہ تصوف کی بنیاد جہاں تجاہل پر ہے حالانکہ علماء محققین اہل بصیرت نے جو تصوف کی تعریف اور اس کے مقاصد و مطالب بیان کیے ہیں اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد قرآن و سنت ہے (پنجم) وابیوں کے رسالہ کی مذکورہ عبارت میں یہ بھی فریب دیا گیا ہے کہ تصوف راہیوں کا ایجاد کردہ ہے اور صوفیائے کرام نے یہ طریقہ ان سے حاصل کیا ہے حالانکہ یہ بھی حدست نہیں، بایں وجہ کہ تصوف جو قرآن حدیث کے باطنی و پوشیدہ خزانے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے اور قرآن و حدیث سے فوائد و ثمرات حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے جس میں خلق خدا بالخصوص اہل ایمان کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری و مہلانی ہے نیز جو صوفی کی وجہ تسمیہ کبت تصوف میں بیان کی گئی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تصوف کی اصل دین اسلام ہے۔

تصوف کی اصل دین اسلام ہے

جیسے کہ ایک قول کے مطابق صوفی نام اس لیے ہوا کہ صوف انبیاء علیہم السلام

کا لباس تھا تو جن حضرات نے اس سنت کو اپنا کر صوف کے لباس کو پہنا تو وہ صوفی مشہور ہوئے۔ دوسرے قول کے مطابق اصحاب صفہ جو کہ تارک الدنیا اور طالب الدین تھے جن حضرات نے ان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ کو اپنایا تو ان کی نسبت سے یہ صوفی ہوئے۔ (ششم)

دہابیوں کا صوفیاء کرام پر بہتان عظیم

دہابیوں کے رسالہ کی مذکورہ عبارت میں صوفیاء کرام پر یہ بہتان بھی باندھا گیا کہ انھوں نے حلال چیزوں کو اپنے پر حرام سمجھ لیا اور حلال کو حرام سمجھنے کی مثال کیادی کہ جو گرمی و سردی میں اونی کپڑے پہنے وہ ہی ان کے نزدیک صوفی کہلاتے کا حقدار ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو عمل شرع میں مرغوب و مستحب ہو اس پر دو اتم و مواظبت سے یہ لازم کب آتا ہے کہ اس کے عامل نے اس کا ترک حرام سمجھ لیا ہے اور بُنسی صوف کا مرغوب و مسنون ہونا حدیث نبوی اور عمل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے جیسا کہ امام الاولیاء تاج الاصفیاء سیدنا و محمدنا حضرت داتا علی بن سید عثمان بھویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عن الابیائہ اجمعین اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب شریف کے باب خرقہ پوشی میں یہ حدیث شریف لکھی ہے۔

لباس صوف سے خلاوت ایمان حاصل ہوتی ہے

عَلَيْكُمْ بِبُئْسِ الصُّوفِ تَجِدُونَ خَلَاوَةَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ،

اپنے پر صوف پہنا لازم کرو اپنے دلوں میں خلاوت ایمان پاؤ گے۔

مذکورہ کتاب میں اسی کے ساتھ ہی یہ حدیث شریف ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ کا لباس صوف تھا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُ الصُّوفَ وَيُرْكَبُ
الْحِمَارَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشمینہ زیب تن فرماتے اور عربی گدھے
پر سواری فرماتے۔

اسی باب میں حضرت حن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انھوں نے
ستر اصحاب بدر کی زیارت جو پشمینہ پوش تھے۔ غور کریں پہلی حدیث پاک میں حضور
صاحب دولاک کیسے لبس صوف کی تاکید فرما رہے ہیں اور اس کے پہننے کا فائدہ بیان
فرما رہے ہیں کہ اس سے تمہیں علالت ایمان حاصل ہوگی اسی طرح دوسری حدیث
شریف لبس صوف کو آپ صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ وسلم کی سنت مستمرہ ثابت
کر رہی ہے اور حضرت حن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ستر اصحاب بدر رضوان
اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس لباس مسنونہ پر عمل بھی ثابت ہوا مگر افسوس ہے عقل کے
اندھوں پر جو خود تو شریعت سے بے خبر ہیں اور نفوس قدسیہ اولیاء و صوفیاء کرام
پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ انھوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔

ہفتم، اسی مذکورہ عبارت میں یہ بھی جھوٹ بولا گیا کہ تصوف میں بنیادی عقیدہ
حلول ہے حالانکہ یہ وہابیہ کا صوفیاء کرام پر بہت بڑا بہتان ہے اس لیے کہ اہل
اسلام میں سے عقیدہ حلول کا کوئی بھی قائل نہیں۔ یہ عقیدہ تو نصاریٰ کا ہے جس کے
اہل اسلام سخت مخالف ہیں۔ حلول کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کے اجزاء کا دوسری چیز
میں اس طرح گھس جانا کہ ان میں تمیز و انفکاک و انفصال ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اجزاء
سے ہی پاک ہے۔

حلول کی دو قسمیں ہیں

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ !

اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے جو اس کا خلافت عقیدہ رکھے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ حلول سریانی سے بھی پاک ہے اور حلول طریانی سے بھی پاک ہے۔

الحلول (دستور العلماء)

حلول طریانی

وہ ہے جو حلول سریانی کی طرح نہ ہو بلکہ دونوں جسموں میں سے ایک طرف ہو دوسرے کے لیے جیسا کہ حلول ماء! کوزے میں یا نقطہ کا حلول خط میں۔

الحلول سریانی

وہ ہے کہ حال سرایت کیے ہو محل کے کل اجزاء میں، جیسا کہ بیاض کا حلول کر جانا، کپڑے کی سطح میں یا گلاب کے پھول میں ماء الود (گلاب کا پانی) یا گلاب کے پھول میں مہک گلاب کا عطر۔

(مکتبہ، فقر الیہ علامہ عبد اللہ قادری اشرفی رضوی شیخ الحدیث جامع خفیہ قصور)

البتہ صوفیاء کرام وعدۃ الوجود کے قائل ہیں جس کے قرآن و حدیث سے اور عقلی بھی بے شمار دلائل ملتے ہیں جن میں سے بعض کو اختصار کے ساتھ آگے بیان کیا جائیگا۔ ہشتم: وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة میں جن اولیاء و صوفیاء کرام کی شان میں نہایت ہی گستاخی و زبان درازی کی گئی ہے ان میں سے حضرت حسین بن منصور حلاج حضرت بایزید بسطامی اور حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم بھی شامل ہیں، ان میں سے حسین بن منصور حلاج اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تو وہابیوں کی

مذکورہ تحریر میں گزرا ہے مگر حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عبارت مذکورہ رسالہ کے شمارہ ماہِ چ ۱۹۹۵ء کے صفحہ ۴ پر موجود ہے جس کو یہاں طوالت کے باعث نہیں لکھا جا رہا۔ اب بفضلہ تعالیٰ ان مذکورہ تینوں بزرگوں کے حالات پر مختصر روشنی ڈالتا ہوں۔

بزرگانِ دین کے اقوال میں حضرت حسین بن منصور حلاج کا ذکرِ خیر

سیدنا و عندنا امام الاولیاء حضرت داتا گیلانی بھویہ رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے۔

انہیں میں سے مستغرق معنی ابوالفیث حضرت حسین بن منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ سہرستاں بادۂ وحدت اور مشتاق جمالِ احدیت گزرے ہیں اور نہایت ہی قوی الحال مشائخ میں سے تھے۔

اس سے آگے بیان فرماتے ہیں آپ کی شخصیت میں اختلاف کی بنا پر تین گروہ تھے جن میں سے ایک تو آپ کو مرود کہتا تھا اور دوسرا گروہ آپ کو مقبول بارگاہِ الہی مانتا تھا، لیکن تیسرا گروہ جن میں حضرت جنید بغدادی حضرت شیخ شبلی حضرت حمیری اور حضرت حصری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی شامل تھے۔ آپ کے معاملہ میں توقف کرتا ہے اور ایک گروہ نے آپ کو جادو وغیرہ ظاہری اسباب کے ساتھ مُنتسب کیا ہے لیکن حضرت شیخ المشائخ ابوسعید ابوالخیر اور شیخ ابوالقاسم گرگانی اور شیخ ابوالعباس شقاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں حسین بن منصور کو صاحبِ سر مانتے تھے اور ان لوگوں کے نزدیک حسین بن منصور ایک عارفِ کامل بزرگ تھے، لیکن استاذ ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں کہ اگر وہ اربابِ معانی و حقیقت میں تھے تو لوگوں کے مطعون کرنے سے وہ بھور نہیں ہو

سکتے اور اگر وہ مجبور فی الطریق والعرفان تھے لہذا مردود بارگاہ متعہ تو مخلوق کے مقبول بنانے سے مقبول نہیں ہو سکتے لہذا ان کا معاملہ ہم خدا کے سپرد کرتے ہیں اور جس قدر ہم ان سے علامات عرفانی دیکھتے ہیں۔ اسے حد تک ہم ان کو بہ نظر عظمت دیکھتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں مشائخ میں سے چند کے علاوہ کوئی بھی ان کی مقبولیت کا منکر نہیں بلکہ تمام مشائخ ان کے کمال فضل اور معنوی حال اور کثرت اجتہاد و ریاضت کے معترف ہیں اور ان کے حالات کا ذکر اس کتاب (یعنی کشف المحجوب) میں نہ کرنا ایک حد تک بے ایمانی و خیانت تھی اس لیے بعض ارباب جو ظواہر سے ہیں وہ ان کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی شان عرفان کے منکر ہیں اور ان کے تمام کمالات خوارق عادات امور کو مکروہ جادو کے ساتھ نسبت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ حسین بن منصور علاج بغدادی ہے جو محمود بن زکریا کا استاد ہے اور ابو سعید قرطبی کا رفیق خاص ہے حالانکہ وہ حسین بن منصور بن صلاح ہے اور یہ حسین بن منصور علاج ہے۔ پھر وہ حسین بن منصور جو ابن صلاح ہے بغداد کا ہے، یہ حسین بن منصور علاج فارسی مقام بیضا کا ہے۔

اس کشف المحجوب کی عبارت سے معلوم ہوا کہ بشمول حضرت داتا صاحب تمام صوفیاء و مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت حسین بن منصور علاج کے وارث کامل اور مقبول بارگاہ رب العزت ہونے کے معترف و مقرر ہیں۔ سوائے چند حضرات ظواہر کے جو ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر مغالطہ میں پڑ گئے یا ان کو یہ غلطی لگی کہ یہ حسین بن منصور بن صلاح جو کہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے، یہ وہ ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر وہ لوگ حضرت حسین بن منصور علاج جو کہ عارف اور صاحبِ سر تھے ان کے متعلق بدگمانی کرنے لگے اور غیر مطابق الواقعہ باتوں کو آپ سے منسوب کر دیا۔ اب عارف کامل حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا ہے۔

کشف المحجوب شریف میں اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے شہنشاہ ولایت فخر اصفیاء

امام الاولیاء حضرت سیدنا و آقا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ بسطامی کے متعلق یوں بیان فرماتے ہیں۔

انہیں میں سے فلک معرفت فلک محبت ابویزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اجلہ مشائخ سے گزرے ہیں ان کی کیفیت عالیہ اعلیٰ درجہ پر مبنی اور ان کی شان تصوف بہت بلند مافی گئی حتیٰ کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔

ابویزید منّا بمنزلۃ جبریل من الملائکۃ۔ بایزید ہم میں وہ مرتبہ رکھتے ہیں جو فرشتوں میں جبریل کو حاصل ہے اور آپ اپنے علاقہ بسطام میں فرد الفریہ گزرے ہیں اور فن تصوف میں آپ کو یکتا عالم مانا گیا ہے اور حقائق علم بیان کرنے میں آپ سے زائد کوئی دوسرا نظر نہ آیا اور آپ علم کے ساتھ محبت اور شریعت مطہرہ کی خاص طور پر تعظیم کرنے والے تھے اور یہ تمام صفات آپ میں حقیقتاً موجود تھیں یہ نہیں کہ الحاد زندقہ کی مدد کے لیے زہد و ورع کا محض پردہ ڈال لیا ہو جیسا کہ اکثر ایسا کر لیتے ہیں، بلکہ آپ ابتداء سے ہی مجاہدہ و عمل صالح میں رہے جتنا بچہ آپ خود فرماتے ہیں۔

عَمِلْتُ فِي الْمُجَاهِدَةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَمَا وَحِدْتُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَىَّ مِنَ الْعِلْمِ وَمَتَابِعَةٍ وَلَوْلَا اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ لَبَقِيتُ وَاِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ إِلَّا فِي تَجَرُّيدِ التَّجَرُّدِ۔
تیس سال مجاہدہ کرتا رہا۔ میں نے علم اور اس پر عمل سے زیادہ دشوار کسی چیز کو نہ پایا اور اگر اختلاف علماء نہ ہوتا تو میں ناکام رہے جاتا اور حق اطاعت دین ادا نہ کر پاتا اور حق بات یہی ہے کہ اختلاف علماء رحمت ہے مگر جبکہ توحید میں مجرّد ہو جائے تو اچھا نہیں۔ اسی طرح تذکرۃ الاولیاء کے باب ۱۴ میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مذاکرہ اور مسائل پر کرتے

ہیں۔ آپ بہت بڑے اولیاء کرام اور مشائخ عظام میں سے ہوتے ہیں اور ریاضت عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا اور احادیث بیان کرنے میں آپ کو درک حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے جو پیر بل کو ملٹکہ میں اور مقام توحید میں تمام اولیاء کرام کی انتہا آپ کی ابتداء ہے کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں جیسا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر لوگ دو سو سال بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں جب کہیں جا کر ان کو وہ ایک پھل مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتداء میں ہی مجھے مل گیا۔

شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں بدور سے عالم کو آپ کے اوصاف سے بسندینہ دیکھتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے دادا آتش پرست تھے اور آپ کے والد بزرگوار کا بسطام کے عظیم بزرگوں میں شمار ہوتا تھا اور آپ کی کرامات کا ظہور شکم مادر میں ہی ہونے لگا تھا کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھیں کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میں سے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر مجھے بیکلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ حضرت بایزید کا قول ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ جو مادر زاد ہو۔ اس کے بعد چشم بنیا اور اس کے بعد گوش ہوش لیکن اگر یہ تینوں حاصل نہ ہوں تو پھر مرگ ناگہاں بہتر ہے۔ جب آپ مکتبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی کہ اِنْ اُشْكِرْ لِيْ وَبِوَا لِدَيْكَ۔ یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، تو آپ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی والدہ محترمہ کو عرض کی، اتنی جان مجھ سے دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اس لیے آپ مجھے خدا سے طلب کریں تاکہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں یا پھر مجھے

خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاؤں۔

یہ سن کر والدہ نے فرمایا میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ بعد انہیں آپ ملکِ شام کی جانب نکل گئے اور وہیں ذکر و شغل کو جزو حیات بنا لیا اور مکمل تین سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزاری اور اس عرصہ میں یادِ الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا نہ صرف یہ بلکہ ایک سوسترہ مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوض سے سیراب ہوئے۔ انہیں مشائخ کرام میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔

ایک مرتبہ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بایزید فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہوئی ہے اسے اٹھا لاؤ آپ نے عرض کی کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ آپ نے اتنا عرصہ رہنے کے بعد بھی وہ طاق نہیں دیکھا۔ آپ نے عرض کی کہ طاق تو کجا میں نے تو کبھی آپ کے در و سر نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام صاحب نے فرمایا اب تم مکمل ہو چکے ہو لہذا بسطام واپس چلے جاؤ۔

ایک جگہ آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو جس وقت آپ ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کی طرف تھوک دیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ مدارجِ طریقت کو جانتا تو شریعت کے خلاف کام نہ کرتا اور آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جلتے وقت راستے میں بھی نہ تھوکتے اور سفر حج پر جاتے ہوئے چند قدموں پر نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ سیت اللہ کوئی دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں کہ جہاں آدمی ایک دم پہنچ جلتے۔ اس طرح آپ پورے بارہ سال کے عرصے میں مکہ مکرمہ پہنچے لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ حاضر نہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ کوئی معقول

بات نہیں کہ حج کے طفیل مدینہ منورہ حاضری دی جائے۔ اس کی نہ پارت کے لیے انشاء اللہ پھر حاضر ہوں گے۔

اس کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء کی عبارت جواب تک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھی گئی اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت داتا علی ہجویری اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر و عظیم الشان بزرگ بھی حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کے مدح خواں ہیں جو ان کو عارف باللہ و فلک معرفت اور تمام اولیاء میں ان کا مرتبہ ایسا بیان کر رہے ہیں جیسا کہ حضرت جبریل امین کافرشتوں میں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ شیخ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر بالادب و شریعت کئے پابند تھے جو آدمی شریعت کی مخالفت کر کے قبلہ کی طرف تھوک رہا تھا۔ آپ نے اس سے ملاقات کرنا بھی گوارا نہ کی۔

ان کے بعد اب شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی اندلس المعروف ابن عربی رحمہ اللہ کے متعلق کچھ اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ جن قدر رموز تصوف آپ نے بیان فرمائے ہیں کسی اور نے اس قدر بیان نہ کیے۔ آپ قائلین وحدۃ الوجود کے امام تھے آپ سے کرامات و خرق عادات لاکھڑے نہ تھے۔ صادر ہوئی ہیں۔ شیخ الاسلام صاحب قاموس شیخ ابن عربی کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہوا کہ کوئی شخص علم شریعت و حقیقت میں امام محی الدین شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مبلغ علم کو پہنچا ہو کیونکہ وہ ایک دریا ناپیدا کنار تھے اور ان کی تصانیف بحر و زخار ہیں کسی ایسے رموز مفید اور مطالب بیان نہیں کیے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا حق تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے۔

علامہ قطب الدین شیرازی آپ کی مدح یوں کرتے ہیں۔ شیخ اکبر شریعت و

حقیقت دونوں میں بے نظیر فرد تھے جو لوگ ان کے کلام پر طعن کرتے ہیں وہ کیا کریں اس کلام کو وہ سمجھ نہیں سکتے اور جو لوگ ان کو برا کہتے ہیں تو ان کو ایسا جانو جیسے وہ لوگ ہیں جو بھوں کو برا کہتے ہیں۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان یوں بیان کرتے ہیں۔ امام محی الدین ابن العربی بہت بڑے جلیل القدر ولی اور اپنے زمانے دے قطب الاقطاب تھے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شان میں یوں رطب اللسان ہیں۔ شیخ اکبر عارفوں کے مرقی اور حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم چلنے والے تھے۔

امام عبد اللہ ابن سعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت عظمیٰ حاصل تھی۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ شیخ محی الدین ابن العربی آیتہ من آیات اللہ تھے اور اس زمانہ میں علم و فضل کی کنجی انہیں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی اور حضرت شیخ کمال الدین کاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شیخ محی الدین ابن العربی محقق کامل و صاحب کرامات تھے۔ شیخ قطب الدین جموی قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے۔

شیخ محی الدین ابن العربی کے منکر مت ہونا اور انہیں بُرا مت کہنا کیونکہ اولیاً اللہ کا لحم مسموم ہوتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والے اکثر نصرانی ہرے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض نے شیخ کی عبارت میں جھوٹی عبارتیں بھی داخل کر دی ہیں تاکہ لوگ حضرت شیخ کو ظاہر شریعت کا مخالف سمجھیں اور ان کے اپنے حسد کی آگ بجھے۔

ایک شخص مسمیٰ کمال الدین ابن الخياط بن کار بنے والا تھا اس نے چند مسائل اپنے پاس سے لکھے اور بلاد اسلام میں بھیجے اور کہا یہ محی الدین ابن العربی کے عقائد ہیں آپ کو ان سے متعلقہ کہنا کہ یہ جھوٹے عقائد ہیں اور ان کو اپنے منہ سے نکالنا کہ

بالا اقوال و عبارات سے معلوم ہوا کہ کس قدر عظیم الشان و جلیل القدر آئمہ دین اور مشائخ
 عظام شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مدحت کر رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ
 بعض حاسدوں نے آپ کو لوگوں سے طعن و طنز کا نشان بنوانے کے لیے اور انھیں آپ
 کے متعلق بدظن کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ قابل اعتراض و مخالف شرع عبارتیں
 لکھ کر آپ کی طرف منسوب کر دیں جن کی وجہ سے وگ آپ کے متعلق بدگمانی اور طعن طنز
 کرنے لگے۔ اب یہاں تک ان تینوں حضرات، حضرت حسین بن منصور حلاج و یازید
 بسطامی اور شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے متعلق چند کتابوں
 سے عبارتیں نکھی گئی ہیں ان سے واضح ہوا کہ ان میں کس شان و عظمت سے ان حضرات
 عارفین کا ملین کے مناقب بیان کیے گئے ہیں اور کس قدر عظیم الشان اولیاء کرام و مشائخ
 عظام ان کی شان و عظمت کے قائل ہیں مگر افسوس ان نجدیوں پر جو بے خوف و خطر ہو کر اور
 آخرت کے انجام و وبال سے بے نیاز ہو کر بے باکی سے اہل اللہ پر طرح طرح کے بہتان بانڈ
 کر ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ان کے عقیدت مند غلاموں کی دل شکنی و دل
 آزاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے سب کو محفوظ رکھے، آمین بحرست
 رسولہ الکریم۔

منہم : وہابیوں کے اسی رسالہ مجلۃ الدعوة کی مذکورہ عبارت میں جن اشعار
 کی بنا پر ستر ربانی قندیل نورانی شیخ الشیوخ حضرت یازید بسطامی پر غلط و بے بنیاد
 الزام لگاتے گئے ہیں اور اشعار کی غلط مرادیں بیان کی گئیں۔ اب ان الزامات کو دور
 کرنے کے لیے اور اشعار کی صحیح مرادیں واضح کرنے کے لیے بیان کیا جائے گا۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِِ الْقَوِيِّ الْقَدِيرِ۔ شعراول۔

فَفِي حَالٍ اقْسَرُّ بِهِ وَفِي حَالٍ اَمْجِدُّهُ۔ پس کبھی اس ذاتِ بالا
 کی صفاتِ کاملہ کا دل و زبان سے اقرار کرتا ہوں اور کبھی اس کی بزرگی بیان کرتا ہوں۔

مذکورہ بالا شعر کے جزو اقل کا ترجمہ کیا ہے کہ کبھی میں رب کا کلمہ پڑھتا ہوں یہ درست نہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اقل یہ کہ اقرار سے مراد کلمہ تب ہوتا جب کوئی کافر ایمان لائے مگر جب اقرار کی نسبت مسلمان کی طرف ہو تو پھر اقرار سے مراد کلمہ پڑھنا نہیں اس لیے کہ مسلمان تو کلمہ بطور ذکر و ورد پڑھتا ہے نہ کہ بطور اقرار بلکہ اقرار سے مراد اس وقت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کے عن و منعم و معطی و پروردگار ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ کلمہ پڑھنے کا اطلاق صرف اجرائے زبان پر ہوتا ہے جبکہ اقرار کا اطلاق قلب و لسان دونوں پر ہوتا ہے اس لیے اقرباً کا معنی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں کرنا عام کو بلا قرینہ خاص کرنا مکابرا و تجاہل ہے۔ نیز مذکورہ شعر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کئی انواع پر ذکر قلبی ذکر لسانی ذکر لسانی و قلبی۔ پھر کبھی ذکر کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کرنا ہوتا ہے اور کبھی ذکر کا مقصد اس کے فیض و عطا احسان و انعام کا اقرار کرنا ہوتا ہے لہذا مذکورہ شعر سے مراد یہ ہی ہے کہ کبھی میں اس ذات تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کرتا ہوں اور کبھی اس کے فیض و عطا اور احسان و انعام کا دل و زبان سے اقرار و اعتراف کرتا ہوں۔

شعر دوم:

فَإِنِّي بِإِلْفَتِي وَلَمَّا سَاعِدَةً وَأَسْعِدَةً

دہا بیوں نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کا ترجمہ کیا ہے:

اور میں اس سے بے پرواہ ہوں بلکہ اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کو خوش بخت بناتا ہوں۔ حالانکہ یہ ترجمہ سیاق کلام کے اعتبار سے بھی اور موقع و عمل کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ سیاق کلام سے اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے شعر میں بیان ہو رہا ہے کہ میں اس ذات تعالیٰ کے فیض و عطا اور احسان و انعام

کا اقرار کرتا ہوں اور اس کی بزرگی بیان کرتا ہوں، پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس سے بے نیاز ہوں بلکہ میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اس کو خوش بخت بناتا ہوں معاذ اللہ۔ نیز نحوی قاعدہ ہے کہ جہاں حرف جار ہو وہاں کچھ عبارت پوشیدہ مانی جاتی ہے تو لہذا اس میں یہ کائن پو شیدہ ہونے کا امکان ہے پھر یہ جملہ یوں بنے گا۔ فَاِنِّیْ بِہٖ کَآئِنٌ بِالْغَفٰی۔

معنی اس کا یوں ہوگا۔ پس میں اس ذات باقی پر اکتفا کر کے دنیائے فانی سے بے نیاز ہوں۔ اس شعر کا دوسرا جزو۔ وَلَمَّا اَسَاعِدُہٗۤ وَاَسْعِدُہٗۤ۔ اَسَاعِدُہٗ سَعَادَۃً یَّا سَعْدُ کی جمع ہے سعد کا معنی خوش بخت ہونا مبارک ہونا، فرمانبردار ہونا، خدمت میں حاضر ہونا ہے جیسا کہ لَبَّتِیْکَ وَ سَعْدَ یُکَ یعنی میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس شعر کا ترجمہ یوں گا۔

ہمارے لیے اس کی خوش بختیاں ہیں اور میں اس کی فرمانبرداری کرتا ہوں۔
شعر سوم: فَبِحَمْدِیْ فَاَحْمَدُہٗ۔ اس کا ترجمہ وہاں بیوں نے مذکورہ رسالہ میں یوں کیا ہے:

وہ میری ثناء بیان کرتا ہے میں اس کی ثناء بیان کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ ترجمہ اس جگہ کرنا غیر مناسب ہے۔ پھر کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں کہ اس ترجمے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو کیونکہ عربی زبان میں بہت وسعت ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے ایک ہی کلمہ کئی معنوں میں مشترک ہوتا ہے ان سے کوئی معنی قریبی ہوتا ہے اور کوئی بعیدی بعض اوقات متکلم جب کلام کرتا ہے تو اس کی مراد بعیدی معنی ہوتا ہے مگر سامع کے ذہن میں اس سے قریبی معنی آتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ اپنی زوجہ یدۃ الانبیاء حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سرزمین مصر سے گزر رہے تھے تو مصر کا بادشاہ جو کہ ظالم و نفس پرست تھا اور وہ حسین و جمیل عورتوں کی

عزتوں کو لوٹا تھا اس نے اسی غرض سے راستوں پر سپاہی متعین کر رکھے تھے کہ جس خُبر و عورت کو دیکھیں اس کے پاس لائیں لہذا جب ان سپاہیوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو دیکھا جو کہ حسن و جمال میں لاثانی تھی وہ جبراً ان دونوں کو اس ظالم نفس پرست بادشاہ کے پاس لائے جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے تو آپ نے ان سے حکیمانہ کلام فرمایا کہ یہ میری بہن ہے آپ نے اس سے بعیدی معنی مراد لیا کہ یہ ازروایمان میری روحانی بہن ہے اور وہ اس سے بہن کا قریبی معنی سمجھے کہ یہ رشتہ کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے مد پے نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اپنے خلیل علیہ السلام کی عزت کو اس ظالم کے ہاتھوں سے بچالیا۔

یہ صرف سمجھانے کو ایک مثال بیان کر دی ورنہ اس پر اور مثالیں بھی دی جاسکتی ہیں۔ تو سمجھانا یہ تھا کہ جب زبان عربی میں وسعت بھی ہے اور کوئی تعذر و مجبوری بھی نہیں تو ان وہابیوں کو کیا ضرورت پیش آئی جو ایک ایسے لی کامل کے حق میں زبان درازی کر رہے ہیں جس کی شانِ عظیمہ کا اعتراف بڑے بڑے اولیاء کرام و مشائخ عظام بھی کرتے ہیں۔ اب مذکورہ شعر کا معنی و مقصد بیان کیا جاتا ہے۔

فَيَحْمَدُنِي فَسَاحِمُهُ - (۱) وہ مجھے حمد کی جزاء دیتا ہے پس میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ (۲) وہ مجھے حمد کی توفیق دیتا ہے پس میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں (۳) وہ مجھے حمد کے لائق بناتا ہے پس میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔
شعر چہارم: وَيَغْبِدُنِي وَأَغْبِدُهُ -

اس کا ترجمہ وہابی مذکورہ رسالہ میں یوں کرتے ہیں۔ وہ مجھے پوجتا ہے میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ تو ایک ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پوجا کرنے سے پاک ہے بلکہ صرف وہی پوجا کے لائق ہے تو پھر ایک عارف کامل سے

ایسے کلام کا وقوع ممکن نہیں لہذا مذکورہ شعر میں دو احتمال ہیں۔ یا تَوَعْبُدُ میں بامُشَدَّد ہے تو اس صورت میں مصباح اللغات میں مندرجہ ذیل معانی بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) فرمانبردار بنانا (۲) غلام بنانا (۳) عبدالطریق راستہ کو چلتا ہوا بنانا۔ تو ان معانی کے اعتبار سے ترجمہ یوں ہوگا۔

(۱) وَيُعْبُدُنِي۔ اور مجھے فرمانبردار بنانا ہے۔ وَأَعْبُدُكَ۔ اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں (۲) اور مجھے یہ حارِ راستہ چلانا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ (۳) وہ مجھے اپنا عابد کہتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ دوسرا احتمال یہ کہ لعبد میں باغیر مُشَدَّد ہو جیسے يَعْبُدُنِي، تو پھر بھی معنی یہ ہی مناسب ہے کہ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں یا وہ مجھے بندگی کے لائق بناتا ہے اور میں اس کی بندگی کرتا ہوں۔

شعر پنجم: فَمَنْ لَيْلَى وَمَنْ لُبْنَى وَمَنْ هِنْدٌ وَمَنْ بَنَشْهَ وَقَيْسٌ وَمَنْ بَشَرٌ أَلَيَسُوا كُلُّهُمْ عَيْنُهُ۔

اس کا ترجمہ وہابی یوں کر ہے ہیں۔ کیا لیلٰی و لبْنٰی اور کیا قیس و بشر سب اللہ ہی تو تھے۔ حقیقت میں اس کا یوں ترجمہ کرنا کہ مخلوق کو اللہ بنا دیا یہ بے خونی اور شقاوت قلبی کی علامت ہے اس لیے کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو اس کے اور بھی کئی پہلو نکل سکتے ہیں مگر ان کا مقصد چونکہ اس مرد حق کو کافر و مشرک بنانا ہے اور وہ یونہی پورا ہوتا تھا۔

تصریح: اس کلام میں حرف مَنْ کو بطور استفہام انکاری لایا گیا اور انسان کے مِنْ كُلِّ وَجُوْہِ غیریت کی نفی کی اور دوسرے حصے أَلَيَسُوا كُلُّهُمْ عَيْنُهُ میں مِنْ بَعْضِ وَجُوْہِ عَيْنِيَّتِ کی طرف اشارہ کیا۔ غیریت کی نفی کی وجوہات۔

پہلے یہ سمجھ لیں کہ غیریت کا اطلاق دو طرح پر ہے۔ ایک یہ کہ دو چیزوں کو آپس میں مِنْ كُلِّ وَجُوْہِ بے تعلق ہونا اس اعتبار سے بھی انسان اللہ کا غیر نہیں کہ اس سے

بے تعلق ہو۔ انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوائے ناممکن و محال ہے۔

دوسرا غیریت کا اطلاق یہ کہ دو چیزوں کا جدا اشارہ جستجی کو قبول کرنا تو اس اعتبار سے بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں اس لیے کہ کوئی چیز بھی اس حیثیت سے جدا نہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو۔ نیز انسان کا کیا سب مخلوق کا وجود اللہ تعالیٰ کے فعل تخلیق کا اثر ہے تو اثر کی ابتداء ہی موثر سے متعلق ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے موثر یعنی ذاتِ تعالیٰ کا غیر نہیں۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ - اور خود تمہی میں اس کے جلوے ہیں۔ کیا تمہیں سوچتا نہیں۔ یونہی وجود اشیاء اپنی حقیقتوں اور ہیئتوں کے ساتھ ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا تو جب اسے منظور ہوا اور ارادۂ تخلیق فرمایا تو انہیں اشیاء کو جو اس کے علم میں تھیں حکم دیا کُنْ ہو جا پس وہ معرضِ وجود میں آ گئیں تو یہ اشیاء یعنی ماہوا اللہ از رو علم اللہ تعالیٰ کی صفتِ عظمیٰ اور صفتِ نہ عین ذات ہے نہ غیر، نیز قبل از تخلیق بھی اللہ تعالیٰ بِالْقُوَّةِ اشیاء کا خالق تھا یہ اشیاء اس کی مخلوق اور بعد از تخلیق اللہ تعالیٰ بِالْفِعْلِ اس کا خالق ہوا اور اشیاء اس کی مخلوق۔

مذکورہ بیان کا مقصد یہ تھا کہ صاحبِ کلام کا اس میں اٹھی امور کی طرف اشارہ کرنا قرینہ ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اور مقصدِ کلام یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبِ کلام بتلانا چاہتا ہے کہ مخلوق سے محبت کی تمام صورتوں میں ضروری نہیں کہ حفظِ نفسانی کو ہی دخل ہو بلکہ بعض صورتیں رضائے الہی کا باعث بھی بنتی ہیں۔

ہر شخص کو آئینہ میں اپنی صورت نظر آتی ہے

محقق نہ رہنا چاہیے کہ وجود کائنات آئینہ کی مانند ہے ہر شخص کو آئینہ میں

اپنی ہی صورت خوب یا بد نظر آتی ہے اسی طرح کائنات کا معائنہ کرنے والے ہر شخص کو اپنا آپ ہی نظر آتا ہے اگر اس کا اپنا دل صاف اور خدا کی طرف متوجہ ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حقانیت و ہدایت کی دلیل نظر آتی ہے اور اس کی قدرت کاملہ کا کرشمہ نظر آتا ہے اور اس کی کاریگری کا عظیم نمونہ نظر آتا ہے اور ہر چیز میں اسے اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں اور اس کی طلب حق میں ذوق پیدا ہوتا اور طلب آخرت کی رغبت میں اضافہ ہوتا ہے اور حادثات و واقعات اس کے لیے باعث عبرت بنتے ہیں اگر اس کا اپنا دل ناپاک و سیاہ اور روح غفلت میں مبتلا ہے تو اسے کسی میں نقص و عیب نظر آئیں گے اور کسی سے عداوت و نفرت اور حرص دنیا اور نفس پرستی میں مبتلا ہوگا اور افعال شیطانی کی طرف مائل ہوگا۔

واضح رہے کہ مذکورہ بیان کا مقصد یہ بتانا ہے کہ عقل مندی و دیانت داری یہ ہے کہ کلام کے مقصد و مراد کو سمجھا جائے اور حتی الامکان بزرگان سلف کو طعن و طنز اور بُرائی کی طرف نسبت سے بچایا جائے۔

یاد دہش : اس میں وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة سے وہ عبارت پیش کی جاتی ہے جس میں انہوں نے ایک حدیث کے متعلق نامناسب و کفریہ باتوں کو اپنے پاس سے صوفیاء کی طرف منسوب کیا اور ان کے متعلق بدزبانی و گستاخانہ رویہ اختیار کیا، لکھتے ہیں۔ لیکن ہوا پرستوں صوفیوں کو اس حدیث سے اپنا مطلب نکالنا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ زیادہ عبادت کر کے خود اللہ ہی بن جاتا ہے اور اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے حقیقی اعضاء بن جاتے ہیں اور رب بن جاتا ہے اور اس پر کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی۔

مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْكُفْرِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ السُّوْ
هَابِیَّةٍ فِی الدِّیْنِ۔

اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ وہابی اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو جن عقائد کو انھوں نے صوفیاء کرام کی جانب منسوب کیا ہے اس پر کسی تصوف یا عقائد کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے لہذا ان کے حوالہ پیش نہ کرنے سے ثابت ہوا کہ یہ ان کذابوں کی اپنی اختراع ہے۔ یہ تو کسی بھی اہل ایمان کا عقیدہ نہیں کہ زیادہ عبادت کرنے سے بندہ اللہ بن جاتا ہے بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے خواہ وہ کتنے عظیم مراتب حاصل کرے اور خواہ کتنا ہی عروج پر پہنچ جائے، اور نہ ہی اسے عبادت معاف ہوتی ہے خواہ وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب بن جائے۔ نیز عبادت الہی تو بندے کے لیے زیب و زینت ہے اور تخلیق انسان کا مقصد اعظم بندگی ہے بلکہ یوں کیے کہ بندہ ہی بندگی سے ہے تو باقی رہا جو عقیدہ مجلۃ الدعوة والے وہابی بیان کر رہے ہیں یہ تو انھیں شیطان کی طرف سے القا ہوا ہوگا۔

اسی طرح یہ بھی اہل ایمان خاص و عام کا عقیدہ قدیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے ہاں البتہ وہابیوں، دیوبندیوں کا وہی خدا جسم و اعضاء والا ہوگا جو بقول ان کے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔

دوازدہم : اس مذکورہ رسالہ میں وہابیوں لکھتے ہیں۔

عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دلوں میں رہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں کا رب تو اپنے عرش عظیم پر رہتا ہے۔

اس مذکورہ عبارت میں ایک تو یہ غلط بیانی کی گئی ہے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ دلوں میں رہتے ہیں حالانکہ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ

دلوں میں مقیم یا مقید ہے البتہ بعض آیات و احادیث میں ظاہراً یہ ثبوت پایا جاتا ہے

جیسا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم انسان کی شاہ رگ

سے بھی قریب ہیں۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور خود تمہی میں ہے۔ کیا

تمہیں سوچتا نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے۔

”مجھے میری زمین سما سکے نہ مجھے میرا آسمان سما سکے لیکن مجھے میرے مومن بندے کا دل اپنے میں سما سکتا ہے۔“

وضاحت: مذکورہ آیتوں اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دلوں میں رہنے کے جو معنی پائے جاتے ہیں ان کا اطلاق مجازی و اعتباری اور تشریفی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنیستی فرمایا یعنی میرا گھر اسی طرح مساجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ان کو صرف اللہ کے ذکر و عبارت کے لیے بنایا جاتا ہے اسی طرح انسانی قلوب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور آیات قدرت میں غور و فکر کے لیے بنایا ہے اور جس طرح بیت اللہ و مساجد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توجہ خاص کا مرکز ہیں اسی طرح انسانی (یعنی مومنین کے) قلوب کو بھی اگر صاف رکھا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نزول رحمت اور توجہ خاص کا مرکز ہوتے ہیں۔

مذکورہ دونوں آیتوں اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر مجازی و اعتباری طور پر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے تو حرج نہیں لیکن بایں طور پر اعتقاد رکھنا کہ معاذ اللہ وہ دلوں میں محاط و مقید ہے یا حلول کیے ہوتے ہے یہ نصوص واضح اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

دوم، اس عبارت میں یہ فریب دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے امتیوں کا رب اپنے عرش عظیم پر رہتا ہے حالانکہ حقیقتاً اس پر اولین و آخرین سلف و خلف خاص و عام سب امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ مکان سے پاک و منزہ مبرم ہے بلکہ تمام مکان و مکین اپنے قیام و وجود و بقا میں اس ذات موجد و قیوم کے محتاج ہیں البتہ یہ عقیدہ جدیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے یا رہتا ہے وہاں بیوں دیو بندیوں کا خود ساختہ و تراشیدہ ہے۔

اور اس کے رد و ابطال کے لیے بے شمار نقلی و عقلی دلائل موجود ہیں جن میں سے چند یہاں بطور اختصار پیش کیے جائیں گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے :
لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ -
آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا احاطہ کرتا ہے۔
دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا : وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ - اللہ
تعالیٰ سب کو محیط ہے۔

یہ محال ہے کہ محیط اپنے محاط کا محاط بن جائے

یہ جاننے کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ عقل سلیم پر واضح ہے کہ جو محیط ہو اس کے لیے محال ہے کہ اپنے محاط کا محاط بن جائے تو مذکورہ آیتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے اگر بقول ان وہابیوں کے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر رہتا ہے تو اس عقیدہ خبیثہ شنیعہ جدیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے عرش کا مکان یا ظرف ہونا لازم آتا ہے تو مکان وہ ہوتا ہے جو چھ جہتوں سے ممکن کو محیط ہو تو اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا محیط ہونا اس کا بطلان بالاسطور پر واضح ہو چکا ہے اور اگر اسے ظرف کہیں تو اس کے بطلان کو عقلی دلائل سے آگے ثابت کیا جائے گا۔

اب جس آیت سے طائفہ وہابیہ اللہ کے لیے عرش پر ہونے کا ثبوت پیش

۱۔ مکان کی تعریف فلاسفہ نے کی ہے کہ جسم حادی کا جسم محوی سے مس کرنا۔
اس تعریف سے اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا لازم آئے گا اور محل حوادث ہونا لازم آئے گا
اور یہ دونوں محال ہیں۔ (ابوالعلا)

کر رہے ہیں اس پر چند تفاسیر سے حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

(۱) ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ ط (القرآن)

اسْتَوٰی یَلِیْقُ بِہٖ - استواء فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔

تفسیر جلالین۔

(۲) مشابہات کی تفسیر میں سلفِ خلف کے طریقہ کا بیان

قَوْلُهُ اسْتَوٰی یَلِیْقُ بِہٖ - بِذَا طَرِیْقَةِ السَّلَفِ فِی
تَفْوِیْضِ عِلْمِ الْمُتَشَابِہِ اِلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی وَطَرِیْقَةِ الْخَلْفِ
یَوْزِنُوْنَهُ بِالْاِسْتِیْلَاءِ وَالْقَهْرِ وَالتَّصَرُّفِ وَارِثِیْ
طَرِیْقَتَیْنِ اَشَارَ صَاحِبُ الْجَوْہَرَةِ بِقَوْلِہٖ وَکُلُّ نَصٍّ
اَوْھِمِ التَّشْبِیْہَا اَوَّلَہٗ اَوْ فَوْضَ - فَالِ اسْتِیْلَاءِ کَمَا
یُطْلَقُ عَلٰی الرُّکُوْبِ یُطْلَقُ عَلٰی الْاِسْتِیْلَاءِ وَهُوَ الْمُرَا
دُھُنَا۔

تفسیر صاوی علی الجلالین للعلامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں
صاحب جلالین کا یہ قول کہ استواء فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ
طریقہ علماء سلف کا ہے وہ اس قسم کی مشابہ آیات کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض
کرتے ہیں اور متاخرین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی تاویل غلبہ و تسلط اور تصرف
کے ساتھ کرتے ہیں اور صاحب جوہرہ نے ان دونوں طریقوں کی طرف اشارہ
کیا ہے اپنے اس قول سے کہ ہر نص جو اشتباہ کا و ہم ڈالتی ہو اس کی تاویل
کی جائے یا اس کا علم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا
جائے۔

پس استواء کا جیسے استقرار ہونے پر اطلاق کیا جاتا ہے ایسے ہی غلبہ پر بھی کیا جاتا ہے اور وہ ہی مراد یہاں ہے۔

(۳) صاحب مدارک التنزیل جلد سوم میں، اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں۔

اِسْتَوٰی عَلَیْہِ بِاِحْتِدَادٍ - اللہ تعالیٰ کا امر عرش کی تخلیق پر غالب ہوا۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان میں یوں بیان کرتے ہیں۔

أَصْلُ الْاِسْتِوَاءِ الْاِسْتِقْرَارُ وَالتَّسَاوِي وَاعْتِدَالُ الشَّيْءِ فِي ذَاتِهِ مَتَى عُدِّي بِعَلَى اِقْتِنَی مَعْنَى الْاِسْتِوَاءِ وَالْغَلْبَةُ كَمَا فِي الْمَفْرَدَاتِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَمَعْنَى الْاِسْتِوَاءِ عَلَيْهِ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُلْكِ السُّلْطَانِ وَالْمُرَادُ بَيَانُ نَفَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ وَدُونَهُ لِكِنَّةِ خَمْسِ الْفَرْشِ بِالذِّكْرِ كَوْنِهِ اَعْظَمُ الْاَجْسَامِ۔

اصل میں استواء کا معنی قرار پکڑنا اور برابر ہونا اور کسی چیز کا اپنی ذات میں معتدل ہونا ہے اور جب اس پر علی و اهل ہو تو استواء و غلبہ کے معنی کا مقتضی خ ہوتا ہے جیسا کہ اسے مفردات میں بیان کیا ہے اور وہی مراد یہاں ہے اور اس پر غلبہ کا معنی ملک اور تسلط سے کنا یہ ہے اور مراد اس میں اور اس کے علاوہ کائنات میں نفاذ تصرف کو بیان کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش کے ذکر کو اس لیے خاص کیا کہ وہ تمام اجسام سے بڑا ہے۔

مذکورہ حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ:

اس آیت کا یہ معنی کرنا کہ اللہ عرش پر

رہتا ہے مقصد کلام الہی اور تفاسیر کے خلاف ہے

اس آیت کا یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتا ہے یا عرش پر قائم ہے تفاسیر صحیحہ اور مقصد کلام الہی کے خلاف ہے اور اس معنی کی وجہ سے عقیدہ توحید میں جو مفسدہ خرابیوں کا پیدا ہونا لازم آتا ہے ان میں سے چند کا بیان مندرجہ ذیل ہے۔

اگر بقول ان کے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو ان سے پوچھیں کہ عرش کو اس کا مکان کہو گے یا ظرف مکان کا محال ہونا۔ تو صحیحے ثابت ہو چکا ہے اگر ظرف کہو گے تو بتاؤ کہ وہ ظرف اللہ تعالیٰ سے چھوٹا ہے یا بڑا یا برابر آخری دو کا اقرار یا اعتقاد تو صریح کفر ہے اس لیے کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور اسی پر ہی امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اگر کہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ظرف سے بڑا مانتے ہیں پھر بھی بھنور کفر سے بچ کر ان کی کشتی کنارے لگتی نظر نہیں آتی اس لیے کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بعض ظرف میں ہے اور باقی اس سے بڑھا ہوا ہے تو اس سے اس ذات تعالیٰ کے لیے تبیین و تجزی لازم آگئی جس سے وہ پاک منزہ ہے۔ نیز ان سے پوچھیں کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتا ہے بتاؤ کہ عرش کو قدیم مانتے ہو یا حادث اگر قدیم کہو تو تَعَدَّدٌ مَسَاءٍ لازم آئے گا جس کے بطلان پر اجماع امت اور اگر حادث کہو جیسا کہ وہ ہے تو ہر حادث مخلوق ہے اس لیے یہ لازم آئے گا کہ خالق اپنے قیام کے لیے مخلوق کا محتاج ہے تو جو محتاج ہے وہ الہ الحق نہیں نیز محل حوادث ہونا لازم آیا جو قدیم اور ازلی کے لیے محال ہے۔ (ابوالعلا)

پھر ان کو بتانا ہوگا کہ وہ قبل از حدوث عرش کہاں رہتا تھا؟ اگر کوئی اور جگہ بتائیں تو مذکورہ بطلان تو لازم آئے گا ہی، علاوہ اس کے انتقال و تغیر بھی لازم آئے گا تو جو اسے قبول کرے وہ **إِلَٰهَ الْحَقِّ** نہیں۔ یوں ہی اگر اللہ تعالیٰ کو قائم علی العرش مانیں تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ محتاج ہے اور عرش محتاج الیہ تو محتاج الیہ کا قبل از محتاج ہونا ضروری ہے تو دریں صورت مخلوق کا قبل از خالق لازم آئے گا جس کا اعتقاد صریح کفر ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ۔ باب چہارم تصوف کے بیان میں اس میں تین فصلیں آئیں گی۔ فصل اول ضرورت تصوف کے بیان میں، دوم تصوف کی تعریف میں، سوم صوفی کی تعریف میں۔

فصل اول ضرورت تصوف کے بیان میں

(۱) علم قرآن دو قسم پر ہے ظاہری و باطنی جیسے ظاہری علم کو حاصل کرنے کے لیے کئی طرح کے اصول و قواعد اور معانی و مطالب جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح باطنی علم کو حاصل کرنے کے لیے تصوف کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ (۲) امراض رو قسم کی ہیں جسمانی و روحانی۔ قسم اول کا علاج ادویات کے ذریعے کیا جاتا ہے دوم کا تصوف کے ذریعے۔

(۳) مسلمان کو دو طرح کی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ظاہری و باطنی ظاہری طہارت پاک پانی سے حاصل ہوتی ہے اور باطنی تصوف سے حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ تصوف سے ایثار و خلوص ترک حرص اور صبر و رضا محبت حقیقی اور توکل علی اللہ کا درس ملتا ہے۔

(۴) اعضائے انسانی دو قسم کے ہیں ظاہری جیسے سر، چہرہ، ہاتھ، پاؤں

وغیرہ اور باطنی جیسے دل و دماغ وغیرہ۔ تو ظاہری اعضاء کو مزین اتباع شریعت سے کیا جاتا ہے اور باطنی کو نورِ تصوف سے

۵) تصوف کا بنیادی اصول احسان ہے

اور احسان عبادت کی جان ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، مذکور ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن حضور سید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں انسانی صورت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ کر چند سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ اُسے تو دیکھ رہا ہے۔ پس اگر تو اُسے نہ دیکھ سکے تو یقین جان کہ وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف جیسے حضرت سیدنا علیؑ بحوری داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب شریف میں روایت کیا ہے جس میں قبول تصوف کی ضرورت کو یوں بیان کیا ہے۔

مَنْ سَمِعَ صَوْتَ أَهْلِ تَصَوُّفٍ فَلَا يُؤْمِنُ كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْغَفِيلِينَ۔ جس نے اہل تصوف کا بلا واسطہ پس اسے نہ مانا وہ عند اللہ غافلوں میں لکھا جاتا ہے۔

فقہ و تصوف دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت تصوف کو یوں بیان کرتے ہیں۔ مَنْ تَصَوَّفَ وَلَا تَفَقَّهُ تَزَيَّدَ مَنْ تَفَقَّهُ وَلَا تَصَوَّفَ تَفَسَّقَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَحَقَّقَ۔

جس نے تصوف اختیار کیا اور فقہ کو حاصل نہ کیا وہ زندقہ ہو گیا جس نے فقہ حاصل کیا اور تصوف کو اختیار نہ کیا وہ فاسق ہوا اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ حقیقت کو پہنچا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شریعت اور تصوف میں کوئی اختلاف و تضاد نہیں بلکہ سب ایک صادق اور طالب حق کو چاہیے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے فقہ و تصوف دونوں کی دامن گیری کرے اور انہیں حسب مقدور حاصل کرے۔

سیدی حضور دانا علی، بھویری بن عثمان، بھویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب شریف میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک تصوف کے متعلق یوں بیان کرتے ہیں۔ اَتَصَوَّفُ نَعْتُ رَقِیْمٍ الْعَبْدِ فِیْهِ قِیْلُ نَعْتُ بِلْعَبْدِ اَمْ یُلْحَقُ فَقَالَ نَعْتُ الْحَقِّ حَقِیْقَةً وَنَعْتُ الْعَبْدِ رَسْمًا۔

یعنی تصوف بندہ میں ایک ایسی صفت منقشہ ہے کہ بندہ اس صفت کے ساتھ ہی بندہ ٹھہرتا ہے۔ سوال ہوا کہ یہ نعت عبد ہے یا حق تعالیٰ کے لیے تو جواب میں کہا کہ حقیقتاً تصوف صفت حق تعالیٰ ہے اور صفت عبد رسماً و مجازاً ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصوف سے انسان کو عروج و کمال حاصل ہوتا ہے۔

معنوی اعتبار سے بھی تصوف میں عظیم خوبی ہے

نیز معنوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو تصوف میں عظیم خوبی نظر آتی ہے

اس لیے تصوف کا معنی صفائی پاکیزگی ہے جو کہ کدورت کی ضد جیسے کہ حدیث میں ہے۔ ذَهَبَ صَفْوُ الدُّنْيَا وَبَقِيَ كَدُّهَا۔ دنیا سے پاکیزگی صفائی جاتی رہی اور کدورت باقی رہی۔

فصل دوم تصوف کی تعریف میں

فیوز اللغات صفحہ ۳۹۳ پر تصوف کی یوں تعریف کی گئی ہے۔

(۱) تصوف صوفیوں کا عقیدہ۔

(۲) علم معرفت۔

(۳) دل سے خواہشوں کو دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانا۔

(۴) تزکیہ نفس کا طریقہ۔

(۵) پشیمنہ پہنا۔

عربی لغات کی معروف کتاب المنجد کے صفحہ ۷۱۲ پر تصوف کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ تصوف صوفی ہونا صوفیوں جیسے اخلاق اختیار کرنا۔ الصُّوفِ اَوْنُ جَمْعِ اصْوَاثٍ۔ صُوفَةٌ اَوْنُ کا ٹکڑا۔ اَخَذَهُ بِصُوفٍ رَقَبَتِهِ اس نے اسے زبردستی پکڑ لیا۔ اَلصُّوَاثُ اَوْنُ کو بچنے والا اَلصُّوْفِيَّةُ عِبَادَتُ گزاروں کی جماعت واحد اَلصُّوْفِيّ۔

اسی طرح شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان الحاج مولانا ابوالعلا محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی مدظلہ العالی ناظم اعلیٰ جامعہ خفیہ قصور نے اپنی کتاب التعریفات میں تصوف کی تعریف یوں بیان فرمائی۔ (علم التصوف)

تَعْرِيفُهُ۔ يُعْرَفُ بِطَرُقٍ تَجْرِيْدِ الْقَلْبِ لِلَّهِ

تَعَالَى وَاجْتِقَارُ مَا سَوَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ نَقَلَ مَوْلَانَا
الْجَامِي قُدْسٌ سِرَّةُ السَّامِي فِي كِتَابِهِ نَفَحَاتُ
السَّامِي فِي أَحْوَالِ الشَّيْخِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ شَهْرِيَارٍ عَلَيْهِ
الرَّحْمَةُ إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْمَنَامِ وَسَأَلَ مَا التَّصَوُّفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الشُّبُوحُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّصَوُّفُ تَرْكُ الدُّعَاوِي وَ
كَثْمَانُ الْمُعَانِي.

علم تصوف کی تعریف

تصوف وہ علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے تجریدِ قلب کے طریقوں کی
معرفت حاصل ہو اور ماسوا اللہ تعالیٰ سب کو ناپیڑ جانا جائے۔

دعویٰ کو ترک اور رازوں کو پوشیدہ رکھنا تصوف ہے

تحقیق جامی قدس سرہ سامی نے اپنی کتاب نفحات السامی میں شیخ ابراہیم
بن شہریار علیہ الرحمۃ کے حالاتِ زندگی میں بیان کیا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ تصوف کیا ہے تو نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعویٰ کا ترک اور رازوں کو پوشیدہ رکھنا تصوف
ہے۔ اسی طرح سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فتوح الغیب میں اور سیدنا داتا علی گنج پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف
المحجوب میں تصوف کی تعریف میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قول یوں بیان کرتے ہیں۔

تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتوں پر ہے

————— حضرت جنید بغدادی

والتَّصَوُّفُ مَبْنِيٌّ عَلَى ثَمَانٍ خِصَالٍ۔

- (۱) السَّخَاءُ لِسَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- (۲) وَالرِّضَا لِلسُّحْقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- (۳) وَالصَّبْرُ لِاَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- (۴) وَالْاِشَارَةُ لِذِكْرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- (۵) وَالْفُرْبَةُ لِيَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- (۶) وَالصُّوْفُ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- (۷) وَالسِّيَاحَةُ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
- (۸) وَالْفَقْرُ لِسَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

تصوف آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے۔ سخاوت ابراہیم علیہ السلام سے حاصل کرے۔ وہ یہ کہ راہ حق میں اپنے بیٹے تک کو فدا کر دیا اور رضائے حق تعالیٰ پر راضی رہنے میں حضرت اسحق علیہ السلام کی اقتداء کرے۔ اگر اللہ کی رضا مال جان اور اولاد دینے میں ہو تو دریغ نہ کرے اور صبر ایوب علیہ السلام سے سکھے۔ وہ یوں کہ جسم میں جہانی پریشان کن تکلیف سے بھی اگر امتحان ہو تو بخوشی برداشت کرے اور ثابت قدم رہے اور اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام سے سکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا۔

اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا ط

یہ کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے اسی سورۃ دوسرے

مقام پر ارشاد فرمایا۔

اِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ اِنِّى خَشِيتُہ۔ جبکہ اس نے اپنے رب کو خفیہ طور سے پکارا۔ اور غربت یحییٰ علیہ السلام کی اقتداء میں اختیار کرے کہ وہ اپنے وطن میں اپنے آپ کو مسافر سمجھتے تھے اور رشتہ داروں عزیز و اقارب میں رہ کر سب سے بے گانے تھے۔ اور سیاحت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں اختیار کرے کہ آپ اپنے سفر میں اس قدر مجرد تھے کہ سولے ایک پیالہ اور کنگھی کے ہمراہ کچھ نہ رکھا، حتیٰ کہ جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے تو اپنے پیالہ کو پھینک دیا اور جب ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بالوں میں انگلیوں سے خلل کر رہا ہے تو آپ نے کنگھی کو بھی پھینک دیا۔ اور بس صوف میں اقتداء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرے کہ آپ کا لباس ہمیشہ صوف کا زیب تن ہوتا تھا۔

اور فقر میں اتباع سید الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے۔ بایں طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کیں اور فرمایا اے محبوب آپ کو اختیار ہے جس قدر چاہیں ان میں سے خرچ کر لیں لیکن محبوب رب ذوالجلال حضور رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کی یا الہ العلیین میں یہ نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز کھاؤں اور تیرا شکر بجالاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں۔

یوں ہی کشف المحجوب شریف میں تصوف کے متعلق حضرت ابوالحفص نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں۔۔

تصوف آداب کا نام ہے

التَّصَوُّفُ كُلُّهُ، آدَابٌ بِكُلِّ وَقْتٍ وَبِكُلِّ حَالٍ
 آدَبٌ فَمَنْ لَزِمَ آدَابَ الْأَوْقَاتِ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ
 وَمَنْ ضَيَّعَ الْأَدَبَ فَهُوَ لَبِيعٌ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ الْقُرْبَ
 وَمَرْدُودٌ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ الْمَقْبُولَ۔

تصوف سب کا سب آداب ہے۔ ہر وقت کے لیے ایک ادب ہے اور
 ہر حال کے لیے ایک ادب ہے تو جس نے سب اوقات کے آداب اپنے پر لازم
 کر لیے وہ رجال کا ملیں کے مرتبہ کو پہنچا اور جس نے اس راہ کی رسم و ادب کو
 ترک کر دیا اور آداب ضائع کر دیئے وہ ان بلند درجہ والوں سے بعید ہو گیا اور
 گمان کرتا رہا کہ میں ان سے قریب ہوں اور وہ ان کی بارگاہ سے مردود ہو گیا حالانکہ
 اسے یہی گمان رہا کہ وہ قرب کے درجہ پر ہے۔

کشف المحجوب شریف میں ہی ابوالحسن نوری کا قول تصوف کے متعلق یوں
 نقل کیا گیا ہے:

تصوف حسن اخلاق کا نام ہے

لَيْسَ التَّصَوُّفُ رُسُومًا وَلَا عُلُومًا وَلَكِنَّهُ اخْلَاقٌ۔
 یعنی تصوف رسوم و علوم نہیں لیکن یہ ایک خاص خصلت ہے۔ برائیں وجہ کہ
 اگر تصوف رسمی چیز ہوتی تو مجاہدہ و ریاضت سے حاصل ہو جاتا اور اگر یہ علم
 ہوتا تو محض تعلیم و تربیت سے حاصل ہو جاتا لہذا ثابہت ہوا کہ تصوف ایک
 خصلتِ خاص کا نام ہے اور جب تک اس خصلت کو اپنے اندر پیدا نہ کرے

اس وقت تک اس کا حصول ممکن نہیں۔ اور حضرت مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کشف المحجوب شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

التَّصَوُّفُ حُسْنُ الْخُلُقِ - تصوف نیک خصلت کا نام ہے۔
سید الاولیاء امام الاصفیاء حضرت سیدنا داتا علی بھویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
حقیقت تصوف کو یوں بیان فرماتے ہیں۔

خصائل حمیدہ تین قسم پر ہیں

_____ حضرت داتا صاحب

خصائل حمیدہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اوامرِ الٰہیہ ادا کرنے میں
ریاء و دکھلاوے کو دخل نہ ہو اور صرف اپنے رب کی رضا جوئی میں ادائیگی فرمائش
ہو۔ دوسری یہ کہ لوگوں کے ساتھ نیک خصلت سے پیش آئے کہ بڑوں کی عزت
اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئے اور معاملات میں انصاف
پسند ہو اور اس میں کسی قسم کا معاوضہ مطلوب نہ ہو۔ تیسری یہ کہ اپنے نفس کو
ہوائے شیطانی کی متابعت سے دور رکھے اور ہر قسم کی حرص و خواہش نفسانی
سے بچے۔ جو ان تینوں خصائل حمیدہ کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کرے اور
ان خوبیوں سے اپنے آپ کو متصف کرے وہ اس عظیم درجہ تصوف کو حاصل کرنے
والا ہو سکتا ہے۔

اسی کشف المحجوب شریف میں حضرت ابو علی قزوینی کا قول یوں منقول
ہے۔ التَّصَوُّفُ هُوَ الْإِخْلَاقُ السَّرَاضِيَّةُ تصوف ایک پسندیدہ
خصلت ہے۔ خصائل پسندیدہ وہی ہوتے ہیں کہ بندہ احوال و اوقات میں اپنے
رب پر راضی رہے اور سب کام اسی کی رضا جوئی کے لیے کرے۔

اسی کشف المحجوب شریف میں ہی حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یوں بیان کیا گیا ہے۔

التَّصَوُّفُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ وَالْفِتْوَةُ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ
وَالسَّخَاءُ بِذُلِّ الدُّنْيَا۔ یعنی تصوف ایک ایسی آزادی ہے
کہ بندہ قیدِ حرص سے آزاد ہو جاتا ہے اور تصوف ایسی بواغریبی ہے کہ بندہ
خواہشاتِ نفسانیہ سے مجرّد ہو جاتا ہے اور تصوف تکلفات کا ایسا ترک
کر دینا ہے کہ ہر متعلق اور مقسوم کے اندر خوش رہتا ہے اور تصوف ایک ایسی
سناوت کا نام ہے کہ دنیا کو اہل دنیا پر ہی چھوڑ دیتا اور خود بے تعلق ہو جاتا
ہے۔ اب تصوف کی بلند پایا کتاب عوارف المعارف سے اہل معرفت کے
چند اقوال کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

(اولے) حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف کی بنیاد تین
خصلتوں پر ہے۔

- (۱) تمسک بالفقر و محتاجی۔
- (۲) صاحب بذل و ایتار ہونا۔
- (۳) تعرض و اختیار کا چھوڑنا۔

حقائق کے حصول اور مخلوق کے

(دوم)

مال و متاع سے ناامید ہونا تصوف ہے

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف حقائق کا حصول
اور خلائی کے مال و متاع سے ناامید ہونا ہے اور جو شخص صاحب فقر نہیں وہ

صاحب تصوف نہیں۔

(سوم) ادنیٰ اخلاق کو چھوڑ کر اعلیٰ کو اختیار کرنا تصوف ہے

شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کے متعلق سوال ہوا تو کہا تصوف پر ادنیٰ اخلاق کو چھوڑنا اور اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔

چہارم : بعض صوفیاء کرام کا قول ہے کہ تصوف کا اول علم اور اوسط عمل اور آخر اس کا عطاء من اللہ ہے۔

پنجم : بعض صوفیاء کرام کا یہ قول ہے کہ تصوف ذکر باجماعت اور وجد باجماعت اور عمل باطبیعت ہے۔

ششم : بعض صوفیاء کرام کا یہ قول ہے کہ تصوف ترک تکلف اور بذل روح کا نام ہے۔

ہفتم : حضرت رویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ تصوف یہ ہے کہ نفس کو اللہ کے ساتھ اس کی رضا پر چھوڑ دیا جائے۔

حضرت غوث اعظمؒ کا تصوف کے متعلق ارشاد

اسی طرح فتوح الغیب میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ غوث صمدانیؒ رضی اللہ عنہ نے تصوف کو یوں بیان کیا ہے۔

فِي التَّصَوُّفِ دَعَا إِلَى شَيْءٍ مَبْنَاهُ - قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَاهُ أَوْصِيكَ بِالتَّقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَلِزُيْنِ
وَمِ ظَاهِرِ الشَّرْعِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ وَسَخَاءِ النَّفْسِ
وَبِشَايَةِ الْوُجْهِ وَبَذْلِ الشَّدَى وَكَفِّ الْإِذَى وَحَمْلِ

الَّذِي وَالْفَقْهُ وَحِفْظُهُ حُرْمَاتِ الْمَشَاحِجِ وَالْعُسُودَةِ مَعَ
 الْإِخْوَانِ وَالنَّصِيحَةِ لِلْأَصَاغِرِ وَالْأَكَابِرِ وَتَرْكِ
 الْخُصُومَةِ وَالْإِرْفَاقِ وَمُلَازِمَةِ الْإِثَارِ وَمُجَانِبَةِ
 الْإِخْصَارِ وَتَرْكِ صُحْبَةِ مَنْ لَيْسَ مِنْ طَبَقَتِهِمْ وَالْمُعَا
 وَنَةِ فِي أُمْرَالِدَيْنِ وَالسَّدِّ نِيَا۔

تصوف کے بیان میں اور جس پر تصوف کی بنیاد ہے۔ کہا اس نے جس سے
 اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اس نے اسے راضی کیا میں تجھے اللہ سے ڈرنے اور اس کی
 فرمانبرداری اور شریعت کے ظاہر پر عمل کرنے اور دل کو بُرے ارادوں سے
 سلامت رکھنے اور سخی دل ہونے اور لبشاش پھر رہنے اور ایثار میں کوشش
 کرنے اور اذیت نہ پہنچانے اور خود اذیت پر صبر کرنے اور فقر اختیار کرنے اور
 مشائخ کی حرمتوں کی حفاظت کرنے اور بطور ہمدردی مسلمان بھائیوں کی تسکلی و
 تسکلیف میں شامل ہونے اور چھوٹے بڑوں سے خیر خواہی کرنے اور جھگڑے
 فساد کو چھوڑنے اور شفقت کرنے اور ہمیشہ ایثار کرنے اور خوراک ذخیرہ نہ
 کرنے اور ایسوں کی صحبت کو ترک کرنے جو ان کے ہم مشرب نہیں اور دین و دنیا
 کے کاموں میں لوگوں سے معاونت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اسی طرح
 محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول تصوف کے متعلق
 یوں ہے۔

التَّصَوُّفُ خُلُقٌ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي

التَّصَوُّفِ۔ (کشف المحجوب)

تصوف نیک خصلت ہے تو جو نیک خصلت میں تجھ سے بڑھا ہوا ہے وہ
 تصوف میں بھی تجھ سے اسی قدر زیادہ ہے۔ حضرت ابو عمر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کا

قول کشف المحجوب شریف میں یوں بیان ہوا ہے۔

التَّصَوُّفُ رُؤْيَا أَلْكُونِ بِعَيْنِ التَّقْصِيرِ بَلْ غَضِ
الطَّرْفِ عَنِ الْكُونِ۔ تصوف یہ ہے کہ عالم کو بنظر نقص و محدث
دیکھے بلکہ وجودِ عالم سے آنکھ کو بند کرے۔

اسی میں حضرت حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تصوف کے متعلق یوں بیان کیا
گیا ہے۔ التَّصَوُّفُ صَفَاءُ السِّرِّ مِنْ كُدُورَةِ الْمُخَالَفَةِ۔
تصوف نام ہے مخالفتِ حق کی کدورت سے دل کو پاک رکھنے کا۔
کشف المحجوب میں ہی حضرت ابن الجلاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس طرح بیان
ہوا ہے۔ التَّصَوُّفُ حَقِيقَةٌ "لَا رَسْمَ لَهُ"۔ تصوف ایسی حقیقت
کا نام ہے جس کی تعریف رسمی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ رسم مخلوق کا وہ حصہ ہے جو
معاملات میں مستعمل ہوتا ہے۔

تصوف خاصۃ الہیہ ہے

تصوف حقیقت میں خاصۃ الہیہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کیونکہ جب
تصوف مخلوقات سے اعراض کرنے کو کہا جاتا ہے تو لا محالہ اس کے لیے رسم و رواج
مخلوقی سے جدا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر اہل ایمان سے جو ابھی اہل معرفت کے
حوالہ جات سے تصوف کی تعریف لکھی گئی ہے اس میں غور و خوض کے بعد انصاف
کا مقتضی ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا بقول نجدیہ مخالف اس
کی بنیاد قرآن و سنت پر استوار ہے یا بقول نجدیہ جہالت پر۔ اس پر عمل سے
قرب الہی کی توقع ہو سکتی ہے یا بقول نجدیہ دوری کی؟ یہ میرے ایمان کا فیصلہ
ہے کہ اہل ایمان کو ازروانصاف تصوف کی خوبیوں اور اچھائیوں کو ماننا

پڑے گا اور اس راستے کو عند اللہ حق ماننا پڑے گا اس لیے کہ یہ ان نفوس قدسیہ کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہوا۔

فصل سوم صوفی کی تعریف میں یہاں پر وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صوفی موصوف ہے اس کا بیان کو مؤخر کیا گیا ہے اور تصوف صفت ہے جس کے بیان کو مقدم کیا گیا حالانکہ موصوف کا ذکر صفت سے مقدم ہونا چاہیے اس لیے کہ صفت اپنے موصوف کے تابع و متعلق ہوتی ہے اور موصوف متبوع و متعلق بہ ہوتا ہے۔ نیز صفت اپنے قیام کے لیے موصوف کی محتاج ہوتی ہے تو بریں وجہ موصوف کا ذکر صفت سے مقدم ہونا چاہیے تھا تو جواباً کہتا ہوں کہ جیسے قبل ازیں تصوف کی تعریف میں بیان ہو چکا ہے کہ تصوف حقیقتاً صفت عبد نہیں بلکہ صفت الہیہ ہے لہذا اسی کی عظیم شان و مرتبہ کے پیش نظر اسے مقدم کیا گیا۔

یہاں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تصوف صفت الہیہ ہے تو یہ منقول ہو کہ مخلوق میں کیسے آئی حالانکہ صفات الہیہ کا منقول ہونا ممکن نہیں تو جواباً کہہ دیتا ہوں کہ تصوف جو مخلوق کی صفت ہے یہ وہ عین صفت حق تعالیٰ نہیں بلکہ اس کی تاثیر و پر تو ہے۔ اب مذکورہ موضوع کے متعلق حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا داتا علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب شریف میں صوفیا کی تعریف میں حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یوں بیان کیا ہے۔

صوفیاء وہ ہیں جن کی ارواح کدورت سے مجلہ ہو چکی ہوں

الصُّوفِيَّةُ هُمْ الَّذِينَ صَفَّتْ أَرْوَاحُهُمْ فَصَارُوا
 فِي صَفِّ الْأَوَّلِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ۔ صوفی وہ ہیں جن کی ارواح
 کدورت بشریہ سے مجلہ ہو چکی ہوں اور تمام آفاتِ نفسانیہ سے پاک ہو کر
 حرص و ہوائے شہوانیہ سے خلاص پا کر دربارِ الہی میں صفِ اول کے
 اندر درجہ تقرب پر فائز ہوں اور ماسوائے اللہ سے بعید ہو چکی ہوں۔
 اسی مذکورہ کتاب میں ہی ابوالحسن لوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول
 یوں بیان کیا گیا ہے۔

صوفی نہ کسی کا مالک ہوتا ہے نہ مخلوق میں سے کسی کی ملک

الصُّوفِيُّ لَا يَمْلِكُ وَلَا يُمْلِكُ۔ صوفی وہ ہے
 جو نہ کسی کا مالک ہو اور نہ کسی کی ملک۔ یعنی وہ دنیا اور اہل دنیا سے بے
 نیاز ہو جاتا ہے۔ کشف المحجوب میں ہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ
 کا قول صوفی کی تعریف میں یوں لکھا گیا ہے۔

الصُّوفِيُّ إِذَا نَطَقَ بَانَ نُطْقَهُ بِالْحَقَائِقِ وَإِنْ
 سَكَتَ نَطَقَتْ عَنْهُ الْجَوَارِحُ بِقَطْعِ الْعَدَائِقِ۔

صوفی وہ ہے کہ جب کلام کرے تو اس کا کلام اس کی حقیقت کا مظہر ہو
 اور ایسی کوئی بات نہ کہے جو اس میں نہ ہو۔ اور جب وہ خاموش رہے تو اس
 کی خاموشی اس کے حال کی ترجمان ہو اور علاقائی دنیاوی سے بے تعلق کا ثبوت
 اس کے اعضائے واضح ہو یعنی گفتار صوفی اس کے حسبِ حال ہو اور کردار

صوفی میں شان تجرید اس قدر ہو کہ قطع دنیا اس سے واضح نظر آتے۔
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب عوارف
المعارف کے چوتھے باب میں حال صوفیاء کے متعلق ایک حدیث اور اپنا اظہار
خیال کرتے ہیں جس کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

سینہ کو کینہ اور کسی کی بدخواہی سے پاک کھال حدیث

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے فرزند اگر تو صبح اور شام ایسی کر
سکے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ اور بدخواہی نہ ہو تو کر۔ اس کے بعد
فرمایا اے میرے فرزند یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو چلایا تو اس
نے مجھے چلایا اور جس نے مجھے چلایا وہ میرے ساتھ بہشت میں ہوگا۔

صاحب کتاب علیہ رحمۃ فرماتے ہیں۔ اور بڑا شرف اور کمال فضل
ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں
دی ہے جس نے اس کی سنت کو چلایا تو یہ صوفیہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس
سنت کو چلایا اور سینوں کے کینہ اور بدخواہی سے صفائی ان کے کام کی بنائی
بلند ہے اور اس سے جو ہر ان کا ظاہر ہو گیا اور فضیلت ان کی روشن ہو گئی اور
وجہ اس کی یہ کہ وہ اس کے احیاء پر قادر ہوئے اور اس کے حق واجب کے
ساتھ مستعد ہو گئے اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں زہد اختیار
کیا اور دنیا کو دنیا داریوں اور اس کے طالبوں پر چھوڑ دیا اس واسطے کہ کینہ
اور نفاق کا اٹھان دنیا اور اہل دنیا کے نزدیک رفعت اور منزلت کی محبت
ہے اور صوفیاء نے اس بارے میں بالکل بے پروائی اور بے رغبتی اختیار کی۔

اس مسطورہ بالا عبارت سے معلوم ہوا کہ صوفیا کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قرب الہی اور رفعت درجات کا سبب صفائی قلب و تزکیہ نفس اور دنیا کے مال متاع سے عدم محبت اور اہل دنیا کی طرف عدم توجہ ہے اسی کی تائید حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے جیسے سیدنا و محدو منا حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے فرمایا۔

تو نے صبح کیسی کی؟ حارثہ رضی اللہ عنہ

سے رسول اللہ صلی اللہ کا استفسار

كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ قَالَ أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا
بِاللَّهِ حَقًّا فَقَالَ أَنْظِرْ مَا تَقُولُ يَا حَارِثَةُ إِنَّ كُلَّ
شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ فَقَالَ عَزَلْتُ
وَحَرَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَاسْتَوَيْتُ عِنْدَ حَجَرِهَا
وَذَهَبْتُهَا وَفَضَلْتُهَا وَمَدَرْتُهَا فَاسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَطَمْتُ
مِنْهَا رِيَّ حَتَّى صِرْتُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا
وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا وَ
وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَارَعُونَ وَفِي رِوَايَةٍ يَتَعَاوَرُونَ

اس روایت آج بھی نہ کہیں صبح کی حارثہ بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض

کی، میں نے آج سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حادثہ غور کر کیا کہہ رہے ہو۔ یاد رکھو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہر دعویٰ پر ایک دلیل۔ بتا تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے اور تیرے دعویٰ کی کیا دلیل ہے؟

عرض کی میں اپنی ذات کو دنیا سے علیحدہ کر لیا اور میں نے اپنا منہ دنیا سے موڑ لیا۔ اب میری نظر میں پتھر سوتا چاندی اور کنکر کوڑا سب برابر ہیں۔ اور جب دنیا و مافیہا سے آزاد ہو چکا تو اس درجہ پر پہنچا کہ آج میں شب روز کی بھرپور عبادت سے بلند مقام پر فائز ہوا کہ گویا میں رب العالی کے عرش بریں کا بلا حجاب مشاہدہ کر رہا ہوں اور گویا میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں وہ سیر و تفریح میں ہیں اور گویا کہ میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تڑپ رہے ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر جہنم میں دیکھ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا۔ عَرَفْتَ تَوْنَةَ جَانٍ تَوَلَّیَا۔ فَانْزِمْ پس اب اس حال کی محافظت کر۔

فائدہ مذکورہ بالا حدیث پاک میں کمال ایمان اور قوی حال کی دلیل دنیا کی عدم محبت اور اس کے غم و فکر سے آزاد ہونا دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تصدیق ارشاد فرمایا کہ اس حال کی محافظت کر اور اس مقام کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ اس سے صوفیاء کرام کی تعلیم و معمول کی بھی تصدیق و تائید ہوتی ہے جو دنیا سے عدم محبت اور اس کے غم و فکر سے آزادی اور عبادت ریاضت میں مصروفیت اور خلوص و تقویٰ کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ اب مذکورہ بیان کے مطابق ہی صوفی کی تعریف میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ملاحظہ فرمائیں۔

صوفی وہ ہے کہ نہ طلب اسے تھکائے اور نہ سلب اسے جگہ سے ہلاتے یعنی وہ حضرات طلب حق و طلب خیر سے نہ تھکتے ہیں اور نہ بے نیاز ہوتے ہیں اور اگر دنیاوی مال و اسباب ان سے ضائع و سلب ہو جائے تو ان کے پایۂ استقلال کے لیے باعث تزلزل اور ہمت عالی کے لیے باعث مایوسی نہیں بنتے۔ اسی طرح سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کی تعریف میں یوں ہے صوفی وہ ہے جو کدورت سے پاک اور شوق و مستی میں سرشار ہو اور آدمیوں سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف رجوع لائے اور دنیا سے اس طرح بے تعلقی ہو کہ ہونا مٹی اس کے نزدیک برابر ہو۔

شیخ الحدیث والتفسیر شیخ جامع حنفیہ الحلج

ابوالعلاء مولانا محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی

کا مُصنّف پر اظہارِ شفقت بصوّتِ دعا

فخر العلماء والصلحاء و رئیس المتصوفین علامہ محمد محبت علی خاں صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ لاہور نے مقام تصوف کو اس طریقہ سے بیان فرمایا۔

مولیٰ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب اکرم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ میں صحیح معنی میں بکری تصوف کی شناوری عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

ماشاء اللہ

از فقہ الوالعلماء محمد عبداللہ قادری قصور

باب پنجم وحدۃ الوجود کے بیان میں

فصل اول، وحدۃ الوجود کے متعلق آیات کے بیان میں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط اللَّهُ نُورُ سَمَاءٍ وَتَرْتِینِ کَا۔
 (سورۃ نور پارہ ۱۸) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ
 وَحْبُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عِلْمُهُ (سورۃ البقرہ پارہ ۱) اور مشرق و مغرب
 سب اللہ ہی کا ہے تو تم جدھر منہ کرو اُدھر وَحْبُهُ اللہ (اللہ کی رحمت تمہاری طرف
 متوجہ) ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (سورۃ الذریت پ ۲) ترجمہ: اور
 خود تم میں ہے تو کیا تمہیں سوچتا نہیں، وَفَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ
 الْوَدِيدِ۔ اور ہم دل کی رگ سے بھی اس کے زیادہ نزدیک ہیں۔

مذکورہ بالا آیات سے مندرجہ ذیل مرادیں ملاحظہ ہوں۔

- (۱) اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہیں۔
- (۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور اور ان کی تاثیر ہر چیز میں موجود ہے۔

انسان اللہ کی معرفت کا منظر ہے

- (۳) یہ کہ انسان کا اپنا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا منظر ہے۔
- (۴) یہ کہ اللہ تعالیٰ از روئے علم و قدرت و تصرف انسان کے اتنا قریب تر ہے
 کہ اس کی عقل بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔

فصل دوم: وحدۃ الوجود کے متعلق تفاسیر سے حوالہ جات میں۔

(اول) صاحب تفسیر مدارک التنزیل امام عبد اللہ بن احمد نفی رحمۃ

اللہ علیہ اس آیت اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی تفسیروں بیان کرتے ہیں۔
وَالْمَعْنَى ذُو نُورِ السَّمَوَاتِ - وَنُورِ الْأَرْضِ
الْحَقُّ شَبَّهَهُ بِالنُّورِ فِي ظُهُورِهِ وَبَيَّانِهِ كَقَوْلِهِ اللَّهُ
وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ -
أَيْ مِّنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ وَ أَضَافَ النُّورَ إِلَيْهِمَا لِلدَّلَالَةِ
عَلَى سِعَةِ إِشْرَاقِهِ وَفَشُو أَضَاءَتِهِ حَتَّى تَفِئَتِي لَهُ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَازَ أَنْ الْمُرَادَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَ إِنَّهُمْ يُضِيئُونَ بِهِ -

اور نور کا معنی یہاں ذُو نور السموات یعنی آسمانوں اور زمین کے نور والا اور آسمانوں
اور زمین کا نور حق ہے اسے نور سے تشبیہ اس کے ظہور اور واضح ہونے کی وجہ سے
دی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ - اللہ والی ہے ایمان والوں کا انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف لاتا
ہے یعنی باطل سے حق کی طرف لاتا ہے اور ان دونوں کی طرف اضافت اس کی
وسعت چمک اور روشنی کے پھیلاؤ کی وجہ سے کی گئی تھی کہ اس کے لیے آسمان
اور زمین روشن ہو گئے اور یہ بھی جائز ہے کہ آسمانوں اور زمین سے مراد اس پر رہنے
والے ہوں اس لیے کہ وہ اس نور حق سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔

(دوم) اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -

اسم نور کی تفسیر

قَالَ الْإِمَامُ الْفَزَائِيُّ قَدْ سَمِعْتُ فِي شَرْحِ الْإِسْمِ

النُّورُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي بِهِ كُلُّ ظُهُورٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ فِي
نَفْسِهِ الْمُنْظَرُ لِغَيْرِهِ يُسَمَّى نُورٌ وَمَهْمَا قُبِلَ الْوَجُودُ
بِالْعَدَمِ كَانَ الظُّهُورُ لَا مَحَالَةَ بِالْوَجُودِ وَلَا ظِلَامٌ اُظْلَمَ
مِنَ الْعَدَمِ فَالْبَرِيءُ مِنَ ظُلُمَةِ الْعَدَمِ إِلَى ظُهُورِ
الْوَجُودِ جَدِيدٌ بِأَنْ يُسَمَّى نُورٌ وَالْوَجُودُ نُورٌ فَإِنَّ
عَلَى الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا مِنْ نُورٍ ذَاتِهِ فَهُوَ نُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَكَمَا إِنَّهُ لَا ذَرَّةَ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ إِلَّا وَهِيَ دَالَّةٌ
عَلَى وَجُودِ الشَّمْسِ النَّبِيْرَةِ فَلَا ذَرَّةَ مِنْ وَجُودِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا وَهِيَ لِحَوَازِ وَجُودِهَا دَالَّةٌ عَلَى
وَجُوبِ وَجُودِ مُوْجِدِهَا۔ (تفسیر روح البیان، جلد ۶)

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسم نور کی شرح میں کہا کہ نور وہ ایسا ظاہر ہے جس کے ساتھ سب کا ظہور ہے پس بلاشبہ جو اپنی ذات میں ظاہر ہو وہ اپنے سے علاوہ کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے اسی کا نام نور ہے اور جو عدم سے وجود میں لایا گیا تو لا محالہ اس کا ظہور وجود کے لیے ہوا اور کوئی بڑا اندھیرا بھی عدم کے اندھیرے سے بڑا نہیں تو جو عدم کی ظلمت سے متبرک ہے کہ اس کا ظہور وجود کیلئے ہو زیادہ لائق ہے کہ اس کا نام نور رکھا جائے اور وجود نور فیض پہنچانے والا تمام اشیاء کو نور ذات تعالیٰ سے لے کر پس وہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پس جیسا کہ نور شمس کا کوئی ذرہ نہیں مگر وہ شمس کے روشن وجود پر دلالت کرتا ہے اسی طرح آسمانوں اور زمین کے وجود اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کوئی ذرہ ایسا نہیں، مگر وہ اپنے ممکن وجود کے ساتھ دلالت کرتا ہے اپنے موجد کے وجوب وجود پر۔

(سوم) وَجَوْزَ بَعْضُ الْمُحَقِّقُونَ كَوْنَ الْمُرَادِ مِنَ النُّورِ

فِي الْآيَةِ الْمَوْجِدِ كَانَتْ قِيلَ اللَّهُ مُوْجِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَوَجْهَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَجَازٌ مُرْسَلٌ بِإِعْتِبَارِ لَازِمِ
مَعْنَى النُّورِ وَهُوَ الظَّاهِرُ بِنَفْسِهِ الْمُنْظَرُ لِمَا سِوَاهُ
وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ الْمَوْجِدُ لِمَاعْدَاةٍ
(تفسير روح المعاني، جلد ۱۷)۔

اور بعض محققین نے اسے جائز کہا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد ذاتِ موجد
ہو، گویا کہیوں کہا گیا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور وجہ اس کی یہ کہ
وہ مجاز مرسل ہے باعتبار لازم معنی نور اور نور وہ ہے جو اپنی ذات میں روشن ہو یا سوا
کو روشن کرنے والا ہو اور مستعار لے ذات واجب الوجود ہے جو اپنے سوا سب
کا موجد ہے۔

واقف اسرار ربانی عارف باللہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس
آیت فَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے زیر تفسیر فرماتے ہیں۔
تَمَثِيلٌ لِلْقُرْبِ الْمُعْنَوِيِّ بِالصُّورَةِ الْحَسِّيَّةِ الْمَشَا
هِدَةٍ وَإِنَّمَا كَانَ أَقْرَبُ مَعَ عَدَمِ الْمُسَافَةِ بَيْنَ الْجُزْءِ
الْمُتَّصِلِ بِهِ وَبَيْنَهُ، لِأَنَّ اتِّصَالَ الْجُزْءِ بِالشَّيْءِ يَشْهَدُ
بِالْبَيْنُونَةِ وَالْإِثْنَيْنَةِ الرَّافِعَةِ لِلِاتِّحَادِ الْحَقِيقِيِّ
وَمَعْنِيَّتُهُ وَقُرْبُهُ مِنْ عَيْدِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ هُوِيَّتَهُ
وَحَقِيقَتَهُ الْمُنْدَرِجَةُ هُوِيَّتِهِ وَتَحَقُّقُهُ لَيْسَ غَيْرُهُ
بَلْ إِنَّ وَجُودَ الْمُخْصُوصِ الْمُعَيَّنِ إِنَّمَا هُوَ بِعَيْنِ حَقِيقَتِهِ
الَّتِي هِيَ الْوُجُودُ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَجُودٌ وَلَوْلَا لَكَانَ عَدَمًا
مِرْفَاً وَلَا شَيْءَ مَحْضًا فَحَبْلٌ غَايَةُ الْقُرْبِ الصُّورِيِّ

أَيُّ الْإِتِّصَالِ بِالْجُزْئِيَّةِ الَّذِي لَا فِصَالَ الشَّيْءُ مِنْهُ فِي الْإِجْصَامِ
لَحُوقِهِ لِسَبَبِ حَيَاةِ الشَّخْصِ هَذَا أَتَمُّ مِنْهُ بِمَقَارِنِهِ
ثُمَّ بَيْنَ أَقْرَبِيَّتِهِ لِيَنْتَفَى الْقُرْبُ بِمَعْنَى الْإِتِّصَالِ وَالْمُقَارِنَةِ
كَمَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا
بِمُقَارِنَةٍ إِذَا لَشَيْءٌ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَبِدُونِهِ لَيْسَ شَيْئًا
حَتَّى يُقَارِنَهُ۔ (تفسیر ابن عربی جزء ۲، صفحہ ۵۲۷)

قرب معنوی کی مثال قرب حسی صوری سے

یعنی اس آیت میں قرب معنوی کے لیے تمثیل قرب صوریہ حسیہ کے ساتھ دی گئی ہے
اور البتہ اس کا انتہائی قرب مع العدم مسافت ہے اس کے اور جو جزء اس سے متصل
ہے اس کے درمیان اس لیے کہ بلاشبہ کسی چیز سے اتصال جزء اس کی جدائی و جدائی پر
دلالت کرتا ہے جو کہ اتحاد حقیقی کا ارتفع و انقطاع کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کا
اپنے بندہ سے قرب و معیت ایسے نہیں پس تحقق اس کی ذات اور حقیقت اس میں ہی
موجود ہے اور اس کا تحقق اس سے علاوہ نہیں بلکہ بے شک اس کا وجود مخصوص
میں وہی عین حقیقت کے ساتھ ہے وہ جو وجود ہے اس حیثیت سے ہے کہ وہ
وجود واجب ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو لازمًا عدم صرف ہوتا اور لاشئ محض ہوتا۔
پس جل غایت قرب صوری ہے یعنی اتصال جزئیت ایسا کہ کوئی چیز اجسام میں سے
اس سے زیادہ متصل نہ ہو۔ یہ بھی کہ وہ شخص کی حیات کا سبب ہوتا ہے یہ شخص اس
سے اپنی بقاء کے لیے پورا ہوتا ہے پھر اپنی اقربیت کو بیان کیا تا کہ قرب بمعنی اتصال و
مقارنت منتفی ہو جائے جیسے کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے وہ
سب چیز کے ساتھ ہے بحیثیت مقارنت نہیں جب کہ شئی اسی کے وجود سے ہی اس شئی

کا وجود ہے اور اس کے سوا وہ شے ہی نہیں کہ اس سے مقارنت حاصل کرے۔

علامہ سید محمود الالوسی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں۔
 اَيُّ نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ رُوحِهِ مُحْكِي ذَالِكَ عَنْ
 بَعْضِهِمْ اَيْضًا۔ (تفسیر روح المعانی جزء ۲۶ ص ۱۷۹)

معنی اس کا یہ ہے کہ ہم اس سے اس کی روح سے بھی زیادہ قریب ہیں اور
 بعض علماء سے یہی اس کا معنی حکایت کیا گیا ہے۔

شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی زیر تفسیر فرماتے ہیں۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ مِنْ أَنْوَارِ تَجَلِّيَاتِهَا۔
 (تفسیر ابن عربی جزء ۲ ص ۵۴۳) صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ کہ
 اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار تمہارے وجود میں موجود ہیں اگر غور کرو تو انہیں
 ضرور پاؤ گے۔

(فصل سوم) وحدۃ الوجود کے متعلق حدیث اور اس کی شرح کے بیان
 میں۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ
 بِالْحَرْبِ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا
 افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَتَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ
 حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ
 بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ
 رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ إِلَى آخِرِهِ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ
 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی

سے عداوت کی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں اور میرے کسی بندہ کا بمقابلہ فرائض عبادتوں کے کسی دوسرے ذریعہ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسند نہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

جہاں مذکورہ بالا حدیث قدسی میں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان و عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت و محبوبیت کا ذکر ہے وہاں اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بھی تائید ہوتی ہے۔

(اولاً) اس میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی نسبت اپنی طرف کی فرمایا اِنِّیْ دَلِیْلًا یعنی میرا ولی تو ولی کے معانی میں سے ایک معنی دوست اور پیارا بھی ہے اور پھر فرمایا حَتّٰی اَحْبَبْتُہُ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب ان دونوں جگہوں میں اللہ تعالیٰ دوستی و محبت کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو محبت میں وحدت معنوی موجود ہوتی ہے۔ سچے دوست کو دوست کی ہر تلیف ناپسند و ناگوار ہوتی ہے اور دوست کے دوست کو بھی دوست جانا جاتا ہے اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ارشاد ہوا مَنَّ عَادِیْ اِنِّیْ دَلِیْلًا فَقَدْ اَذْنَتْہُ بِاِنْحِرَابِ۔

اللہ اپنے ولی کے دشمن کو اعلان جنگ دیتا ہے

جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔
(ثانیاً) ولی بمعنی قریب بھی ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں فرمایا کہ ولی تب

بغنا ہے جب کہ وہ قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نیز جب ولی کا قرب اللہ تعالیٰ سے ثابت ہوا تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ قرب کس نوعیت کا ہے اس لیے کہ قرب و بُعد زمانی و مکانی سے اللہ جلّ شانہ متصف نہیں ہو سکتا، کیوں کہ قرب مکانی جسم کو مستلزم اور قرب زمانی تغیرات تجذات کو مستلزم ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پاک و منزہ و مبرا ہے تو لہذا یہاں قرب سے مندرجہ ذیل مرادیں مناسب ہیں۔

معنی قرب کا بیان

(اول) قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ **إِنَّ رَحْمَةً اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ**۔

بلاشبہ اللہ کی رحمت نیک کاروں سے قریب ہے۔

(دوم) قرب سے مراد اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص۔

(سوم) اللہ تعالیٰ کی رضا سے قریب ہونا جیسا کہ قرآن پاک میں **وَاشْجُرْهُ** و **اقْتَرِبْ** یعنی اللہ کے لیے سجدہ کر اور اس کی رضا سے قریب ہو۔

(چہارم) قرب سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات موثرہ سے قریب ہونا جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی میں ارشاد تعالیٰ ہے کہ میں اپنے مقبول بندہ کے کان آنکھیں ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ تصرف کرتا ہے اس سے مراد یہ ہی ہے کہ جب بندہ دنیاوی علائق سے دور ہو جاتا ہے اور نفسانی و شہوانی حجابات کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کی صفات اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطیہ سے اس میں اس قدر اثر کر جاتی ہیں وہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتا ہے اس سے وہ کام ہونے لگتے ہیں جو انسانی عقل و فہم سے وراد و بالاتر ہوتے ہیں ان کا نام ہی خوارقِ عادات و کرامات ہے۔ اب قرب معنوی جس کا بیان ابھی بالا سطور

پر ہوا ہے اس کے اثر و تاثیر کی وضاحت کے لیے اس کی مثال قرب حسی کے ساتھ دی جاتی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے چنانچہ تجربات و مشاہدات سے یہ ثابت ہوا کہ جب دو چیزوں کا آپس میں قرب و اتصال ہوتا ہے تو جس کی صفت زیادہ مؤثر و قوی ہو تو دوسری میں اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ لوہا پیتل یا تانبا یا پتھر کو آگ میں ڈال دیں تو آگ کی صفت حرارت ان میں بھی اس قدر اثر کر جائے گی کہ یہ بھی آگ جیسے کام کرنے لگیں گے جو چیز بھی ان سے قریب ہوگی اگر جلنے کے قابل ہے تو اسے جلا ڈالیں گے اور اگر حرارت قبول کرنے کے قابل ہے تو آگ کی طرح اس میں حرارت پیدا کر دیں گے اور اگر مذکورہ اشیاء کو ماء بارودہ میں ڈال دیں تو اس کی صفت برودت ان میں اس قدر اثر انداز ہو جائے گی کہ یہ بھی بارودہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ ماء بارودہ جیسے کام کرنے لگیں گے یعنی جو چیز بھی ان سے قریب ہوگی اس میں بھی برودت پیدا کر دیں گے اسی طرح اگر دورنگ ایک ہی کپڑا میں ڈال دیں تو جس کی رنگت زیادہ مؤثر ہوگی وہ غالب آجائے گا۔

اسی طرح اگر آپ مختلف ذائقے دار اشیاء کو ملا دیں تو جس کا ذائقہ اکثر وافر ہوگا وہ سب پر غالب آجائے گا۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جب مخلوق کی صفات مؤثرہ کی قوت اثر کا یہ کمال ہے کہ کم اثر والی چیز پر قوی اثر والی اس طرح غالب و حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اس جیسے کام کرنے لگتی ہے اور اس کے اثر کا مظہر بن جاتی ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جس کی صفات ازلیہ قدیمیہ ذاتیہ ہیں اور تاثیر و تصرف میں بے حد و بے اندازہ ہیں تو جو بندۂ خدا ان صفات الہیہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ بھی اسی طرح ان کی تاثیر کا مظہر بن جاتا ہے جیسے لوہا آگ کی تاثیر کا اگر وہ بول پڑے کہ میں آگ ہوں تو خلاف حقیقت نہ ہوگا اس لیے کہ وہ اب آگ ہی جیسا کام کر رہا ہے۔ یوں ہی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات مؤثرہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس

میں اللہ کی صفات اس قدر اثر کر جاتی ہیں کہ اس کے افعال و تصرفات دیکھنے میں تو عبد اللہ کے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں کرشمے اللہ کے ہوتے ہیں۔

فصل چہارم: وحدۃ الوجود کے متعلق بزرگان دین کے اقوال میں:

اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقتوں کا بیان

مولائے کائنات سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، فرمایا۔

قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُدَامٍ بِعِيدٍ مِنْهَا غَيْرُ مُبَايِنٍ مُتَكَلِّمٌ لَا بِرُؤْيَا مُرِيدٌ لَا بِهَمَّةٍ صَانِعٌ لَا بِجَارِحَةٍ لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ بِالْخَفَاءِ بِصِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالْحَاسَةِ رَحِيمٌ لَا يُوصَفُ بِالرَّقَّةِ - شاہدہ حق ص ۸۴

تمام اشیاء سے قریب ہے لیکن چھوا نہیں جاتا۔ بعید ہے لیکن علیحدہ نہیں۔ کلام کرتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ ارادہ کرتا ہے سوچنے کا محتاج نہیں۔ بناتا ہے لیکن بدن ہاتھ کے لطیف ہے مگر غفی نہیں دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے رحیم ہے مگر رقت سے موصوف نہیں۔

تصریح:

(۱) لَمَسًا کا معنی ہے چھونا اور یہ نہیں مقصور ہوتا مگر اجسام میں تو اللہ جسم سے پاک ہے اس لیے لمس کی اس سے نفی کی گئی ہے۔

(۲) بُعْد کا معنی ہے دور ہونا مسافت اور لمبائی نیز اس کی تین قسمیں ہیں۔ بُعد مکانی، بُعد زمانی، بُعد بمعنی بلندی مرتبہ۔ یہاں یہی تیسری قسم مراد ہے پہلی دونوں سے اللہ تعالیٰ کو موصوف کرنا جائز نہیں یا یہ مراد ہے کہ اور اک علم

و عقل اور بصرت سے بعید ہے۔

(۳) متکلم اسم فاعل بمعنی کلام کرنے والا تو جو کلام کر رہا ہو اس سے دیکھا جانا بدیہی ہوتا ہے جبکہ وہ بلا آلات و بلا حجاب کلام کر رہا ہو اس لیے کہ اس کے کلام میں آواز ہوتی ہے جسے سن کر سامع بہ آسانی متکلم کی سمت و جہت کا تعین کر لیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سمت و جہت سے پاک ہے اور اس کا کلام بلا آواز و بلا کیف ہے اس لیے وہ کلام تو کرتا ہے مگر دیکھا نہیں جاتا۔ نیز دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا یہ حضور سید کوئین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ وسلم کا ہی خاص ہے باقی سب کے لیے ممکن نہیں البتہ آخرت میں تمام مومنین اہل جنت کو بلا کیف زیارت ہوگی۔

(۴) مُرید اسم فاعل ہے جس کا معنی ارادہ فرمانے والا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی صفت ازلیہ و قدیمہ ہے۔

(۵) صانع اسم فاعل بمعنی بنانے والا مگر وہ ذات تعالیٰ اشیاء کو بنانے اور ایجاد کرنے میں ہاتھوں اور اسباب و آلات کا محتاج نہیں بلکہ جب وہ کسی چیز کو معرض وجود میں لانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کُن ہو جا فیکون پس وہ وجود میں آجاتی ہے۔

(۶) لطیف اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے جس کے معانی مہربانی و احسان کرنے والا نرمی و مہلائی کرنے والا باریک سے باریک امور کو جاننے والا کیونکہ لطیف کا معنی بہت باریک اور خفی ہونے والا بھی ہے مگر اللہ تعالیٰ کو باریک کہنا جائز نہیں اس لیے کہ باریک و موٹا ہونا اجسام کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور اسے خفی کہنا بھی جائز نہیں کیونکہ اس کے انوار و جلوے ہر چیز میں ظاہر و واضح ہیں اور ساری کائنات اس کے وجود کی

آئینہ دار ہے۔

فائدہ مذکورہ قول مبارکہ کی ابتداء میں فرمایا قریب من الاشياء یعنی اللہ تعالیٰ سب اشیاء سے قریب ہے اس میں دو مرادوں کا احتمال ہے۔

(۱) یہ کہ قریب سے مراد موجود ہو اس لیے کہ قریب مکانی یا زمانی کو ذات تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔

(۲) یہ کہ قریب سے مراد از روئے علم و رحمت و تصرف ہو۔

حضرت سیدنا داتا علی ہجویری اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں حضرت محمد بن واسع رضی اللہ عنہ جو کہ تبع تابعین میں سے بلند پایا بزرگ ہیں ان کا قول وعدۃ الوجود کے متعلق یوں بیان کرتے ہیں۔

مَا رَعَيْتُ شَيْئًا إِلَّا رَعَيْتُ اللَّهَ فِيهِ۔ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہ کیا ہو۔

اسی میں ہی مشائخ کرام کا قول اس کے متعلق یوں بیان کیا گیا ہے۔
مَا رَعَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَعَيْتُ اللَّهَ فِيهِ قَبْلَهُ۔

اللہ سب جگہ موجود ہے

میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اللہ تعالیٰ کو اس میں اس سے پہلے دیکھا! اس دیکھنے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ چشم باطن سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو سب پر حاوی و غالب پایا۔ دوسری مراد یہ کہ مخلوق کا وجود ہی گواہی دیتا ہے کہ اس کا خالق اس سے پہلے موجود ہے کیونکہ مخلوق کا وجود محتاجی کی علامت ہے تو جو محتاج ہو اس کے محتاج الیہ کا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔

اسی کشف المحجوب شریف میں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول وعدۃ الوجود

کے متعلق یوں بیان کیا گیا ہے۔

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا اللَّهُ يَعْنِي بِغَلَبَاتِ الْمُحِبَّةِ وَ
غُلْبَانِ الْمُشَاهِدَةِ۔ میں نے کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی مگر اللہ تبارک تعالیٰ
کو غلبہ محبت اور جوش مشاہدہ کے ساتھ دیکھا۔ ان اقوال مبارکہ سے معلوم ہوا کہ
ممکنات و مخلوقات کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کا منظر تمام ہے مگر اسے دیکھنے کے لیے
چشم بنیاد حق نما ہونی ضروری ہے اس لیے کہ کور چشم کو تو اپنا وجود ہی نظر نہیں آتا اس
حق تعالیٰ کا وجود مخلوق کے وجود سے کیا نظر آئے گا مگر چمکاؤٹ کے انکار سے سورج کا
روشن وجود معدوم نہیں ہوتا۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے انسان کا اپنا وجود ہی آئینہ ہے
جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور
تمہارے وجودوں میں ہے کیا تمہیں سوجھتا نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے۔
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ جس نے اپنے آپ کو
پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

انائیت حجاب اکبر ہے

تصریح : انسان میں انائیت معرفت الیہ اور معرفت نفس کے
درمیان حجاب اکبر ہے جس نے اسے درمیان سے ہٹا دیا اسے اپنی حقیقت نظر آئی کہ
وہ محتاج و مخلوق و حادث ہے تو اسے محتاج الیہ اور خالق و قدیم کی خود بخود پہچان
ہو گئی۔ نیز اگر انسان اپنی ابتداء پر نظر ڈالے اور غور و خوض کرے کہ جب وہ ماں کے
پیٹ میں بے جان نطفہ کی حالت میں آیا تو اس کو زندگی کس نے بخشی اور اس کو وہاں
روزی کس نے عطا کی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت کی یوں یاد دلاتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
 جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - تو لہذا وہ ضرور جان لے گا کہ ایسی
 ذات واجب الوجود اور قادر مطلق لازم آتا ہے جس نے اس بے جان کو زندہ کیا اور
 شکم مادر میں اسے روزی عطا کی۔

فصل پنجم، وحدۃ الوجود پر عقلی دلائل اور اس پر اعتراضات
 کے جوابات کے بیان میں

وحدۃ الوجود کے متعلق صوفیاء کرام کا عقیدہ

وحدۃ الوجود کے متعلق صوفیاء کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیائے
 کائنات میں موجود ہے اور عالم کون اس کے وجود سے جدا نہیں۔ اب اس پر چند عقلی
 دلائل ملاحظہ ہوں۔

وجود باری تعالیٰ کائنات کی روح ہے اور کائنات مثل جسم کے ہے تو جسم
 کا بعد از انفکاک و انفراق روح زندہ اور باقی رہنا ممکن نہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر وجود
 تعالیٰ کائنات میں جلوہ گر نہ ہو تو کائنات کی بقا ممکن نہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا وجود بالذات ہے اور وجود کائنات بالعرض ہے تو عرض
 کا قیام و تشخص بغیر ذات کے ممکن نہیں۔

(۳) وجود باری تعالیٰ ظاہر ہے اور وجود کائنات اس کا منظر ہے اور اللہ کی قدرت
 اور کمالات انوار و تجلیات نیز تمام صفات مؤثرہ و متصرفہ اس کے ظہورات ہیں۔

ظہورِ ظاہر کیلئے منظر کا ہونا ضروری ہے

اور یہ بات عقل سلیم پر مخفی نہیں کہ ظاہر تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب اس کا منظر

موجود ہوا اور اسی طرح منظر تب ہی منظر بنتا ہے جب اس سے کوئی ظاہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبل از تخلیق کائنات کنز مخفی تھا جب اسے اپنا وجود ظاہر کرنا منظور ہوا تو اس نے جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے سب کائنات کو پیدا کیا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

میں اللہ کے نور سے ہوں اور سب میرے نور سے ہیں

اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَكُلُّهُمْ مِنْ نُورِي میں اللہ کے نور سے ہوں اور سب کے سب میرے نور سے ہیں۔

یہ عقیدہ مسلم ہے کہ صفات سُبْحَانَهُ تعالیٰ اس کی ذات سے موخر نہیں اور نہ ہی زیر قدرت ہیں کہ جب چاہے انہیں اپنا لے بلکہ یہ بھی اس کی ذات کی طرح ازلیہ و قدیمہ ہیں تو علیم بھی اس کی ایک صفت ہے جس کا معنی صاحب علم اور وہ اپنے معلومات کے حقائق و احوال اور مقاصد و اغراض کو ازل سے ہی جانتا ہے تو اس کے معلومات میں سے وجود کائنات بھی ہے لہذا یہ بھی از روئے علم الہی ازل سے ہے اور از روئے تخلیق حادث نیز بعد از تخلیق یہ ہی کائنات جو ازل سے علم الہیہ میں موجود تھی اس کو منظر ذات بنا کر اس سے ظہور فرمایا تو یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ منظر و ظاہر ایک دوسرے سے جدا نہیں تو ثابت ہوا کہ وجود کائنات از روئے علم الہیہ ازل سے اور از روئے قیام بعد از تخلیق وجود باری سے جدا نہیں۔

علم حق کی اقسام کا بیان

واضح ہو کہ علم حق تین طرح کا ہے۔

(۱) علم ذاتی یعنی اپنی ذات کا علم اس میں حق تعالیٰ خود ہی عالم خود ہی معلوم اور خود ہی علم ہے۔ حق تعالیٰ نے مرتبہ ذات میں خود کو جان کر سب کو جان لیا کیونکہ وہی سب کا مبداء و اصل ہے۔

(۲) علم فعلی ذات حق سے بذریعہ فیض تمام اشیاء کے حقائق و صور قبل از خلق علم الہی میں موجود نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر یہ علم نہ ہو تو حق تعالیٰ کے افعال اضطراری و بے اختیار ہوں گے اور اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد جاننا لازم آئے گا جو جہل حق کو مستلزم ہے اور یہ محال ہے۔

(۳) علم انفعالی تمام اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد عالم شہادت میں بعد از شہود ہوتا ہے۔ مخفی نہ رہنا چاہیے کہ تیسری قسم سے مراد یہ نہیں کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کو بعد از تخلیق اشیاء نیا حاصل ہوتا ہے بلکہ مراد یہ کہ جیسے ان اشیاء کا ہونا علم الہی میں تھا اسی طرح ان کو وجود خارجی (ظاہری) میں لا کر ملاحظہ فرماتا ہے۔

کائنات کی بنیاد و انکسار ہے

سب کائنات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد کُن ہے اس لیے کہ اس کی مثال دانے جیسی ہے اور کائنات جو کہ کُن کا اثر اور نتیجہ ہے اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جو دانہ سے نمودار ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح دانہ خود نظر نہیں آتا مگر اثر اس کا درخت میں موجود ہوتا ہے اسی طرح دانہ کُن خود تو نظر نہیں آتا، مگر کائنات اسی کا اثر ہے۔ واضح ہو کہ کُن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

کلام الہی قدیم ہے

اور یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ کلام الہیہ حادث نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ

ہے تو صفات الہیہ ذات الہیہ سے جدا نہیں اور وجود کائنات اس کی صفات سے جدا نہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ وجود کائنات وجود تعالیٰ سے جدا نہیں۔

اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی و ذاتی ہے اور وجود کائنات اس کا اثر ہے تو یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ مؤثر و اثر کے درمیان مناسبت ضرور ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ یہ فلاں مؤثر کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی جن جن صفات مؤثرہ کے اثرات ہیں ان کی کار فرمائیوں پر دلالت کرتی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود کائنات اور خود اپنے وجود میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا تاکہ ہم ان کی معرفت سے صفات کو جان سکیں اور ان کے ذریعے ذات کی معرفت حاصل کر سکیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

وحدة الوجود پر اعتراضات کے جوابات

اعتراض: اللہ تعالیٰ کو اشیاء کائنات میں موجود ملنے سے حلول لازم آئے گا اور یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔

جواب: اللہ تعالیٰ کو اشیاء کائنات میں موجود ملنے سے حلول لازم نہیں آتا اس لیے کہ جیسا کہ حلول کا مفصل بیان قبل انیس گز رہے یہاں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ حلول کی دو قسمیں ہیں، طریانی و سریانی۔

(۱) طریانی یہ کہ دو جسموں میں سے ایک طرف ہو دوسرے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ ظرف۔

(۲) سریانی یہ کہ حال سرایت کیئے ہوئے ہر محل کے کل اجزاء میں تو اللہ تعالیٰ نہ حال ہے نہ محل اور نہ اجزاء سے مرکب تو پھر حلول کیسے لازم آئے گا؟

اعتراض: اگر تسلیم کیا جائے کہ وجود باری تعالیٰ جمیع اشیاء کائنات میں

موجود ہے تو اشیاء میں سے بعض وہ بھی ہیں جن میں نجاست و خبثت ہوتی ہے تو ان میں موجود ہونے سے ذات تعالیٰ کو نجس و تلوث لازم آتا ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ کا اشیاء کائنات میں موجود ہونا اجسام و اعیان کی طرح نہیں کہ اسے نجس و تلوث لازم آئے بلکہ موجود ہونے سے مراد یہ کہ اس کی صفات کے آثار اور اس کے وجود کے انوار و تجلیات کائنات کے ذرہ ذرہ سے ظاہر ہیں اسے یوں سمجھیں کہ جیسے چاند و سورج کی روشنی ہر جگہ موجود ہے اور تمام چیزوں پر پڑتی ہے مگر کسی نجس چیز کی نجاست کا اور کسی خبیث چیز کی خبثت کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو چاند و سورج اللہ جل شانہ کی مخلوق میں سے ہیں تو جب اس کی مخلوق تک نجاست و خبثت نہیں پہنچ سکتی تو خالق جو ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے وہاں نجاست و خبثت کو کیسے رسائی ممکن ہے۔ نیز جو قادر ہے کہ ایک ہی غذا سے ایک ہی پیٹ میں دودھ کو گوبر و پیشاب ناپاک سے پاک اور علیحدہ کر سکتا ہے اور سمندر میں مختلف علیحدہ الوان و ذائقوں والے بانی کو آلیں میں ملنے نہیں دیتا وہ اپنی ذات پاک کو نجاستوں و خبثتوں سے دور کیوں نہ رکھ سکے۔

اعتراض : جب اللہ تعالیٰ اشیاء کائنات میں موجود ہے پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا اشیاء کا وجود اس کی ذات پر غالب ہے؟

جواب : اشیاء کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود پر غالب نہیں بلکہ وجود موجودات بھی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے جلوؤں کے ذریعے نظر آتا ہے نیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے دنیا میں نظر نہ آنے کی عارفین نے دو وجہیں بیان کی ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ اظہر ہے یعنی نہایت ظہور پذیر۔

(۲) اللہ تعالیٰ اقرب ہے یعنی نہایت ہی قریب۔

تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو چیز نہایت اظہر و چمک دار ہو اسے دیکھنے کی آنکھوں

میں طاقت نہیں ہوتی جیسے کہ بجلی کی چمک یا دوپہر کے وقت سورج کی ٹمکھ کی طرف نظر لگائیں تو آنکھیں چنڈھیا جائیں گی اور پوری طرح اس کے وجود کا ادراک کرنے پر قادر نہ ہو سکیں گی تو پھر وجود ذاتِ حق کو سولے چہتم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کس کی مجال اور کس کی آنکھ میں طاقت ہے کہ دنیاوی زندگی میں بیداری میں دیکھ سکے جس کے انوار و تجلیات کا یہ عالم ہے کہ اگر ادنیٰ تجلی طور پر پڑھ جائے تو اسے جلا کر اکھ بنادے اور جسے دیکھنے کی آنکھ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں بھی قوت برداشت نہ ہو اس صاحبِ انوار و تجلیات کو کون دیکھ سکتا ہے۔

اسی طرح جو چیز قریب تر ہو وہ بھی دکھائی نہیں دیتی لہذا ناک و پلکیں اسی لیے نظر نہیں آتے کہ آنکھوں سے قریب تر ہیں۔ پس ذاتِ حق تعالیٰ اسی لیے ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ ہماری جانوں سے بھی ہم سے قریب ہے جیسے کہ اس کا ارشاد ہے۔
 نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ -
 ہم اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔

اعتراض

یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرہ میں موجود ہے اور سب سے اس کا ظہور ہو رہا ہے تو اشیاء موجودات کی مختلف صورتِ الشکال ہیں اور جدا گانہ حقائق و احوال ہیں اور الگ الگ اغراض و مقاصد ہیں تو یہ ہی مختلف اشیاء وجودِ حق کے لیے مظاہر ہیں تو جب ان میں تعدد و کثرت ہے تو ظہورات میں بھی تعدد و کثرت لازم آئے گی جس کی وجہ سے وجود واحد میں کثرت لازم آئے گی تو وحدت میں کثرت باطل ہے۔

مختلف نسبتوں اور متعلقات سے

ذاتِ واحد میں کثرت لازم نہیں آتی

جواب

یہ جو تعدد منطابہر سے ظہورات کی کثرت ہے ذاتِ واحد میں کثرت کو لازم نہیں کرتی اس لیے کہ یہ جو منطابہر (اشیائے کائنات) میں ظہورات کی کثرت ہے یہ صفات تعالیٰ کی نسبتوں اور ان کے مختلف اثرات کے ظہور کی بنا پر ہے جیسا کہ وجود کائنات کو اگر اندرونِ خلقت دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا کمال نظر آتا ہے اور اگر وجود کائنات کو از بہت ترتیب و تشکیل دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت صانعیت دکھائی دے گی۔

اسی طرح نظام کائنات کا معمول کے مطابق بلا تجاوز و تکاسل چلنا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا منظر ہے یوں ہی جانداروں اور نامیات کی پرورش اور نشوونما کو ملاحظہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے جلوے نظر آئیں گے اسی طرح موجودات و معدودات ممکنات و مستحیلات علویات سفلیات ظاہرات و غیبات کے احوال و حقائق کو جاننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علمیت کے کمال کا منظر ہے۔

الغرض یہ تعدد و کثرت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی مختلف نسبتوں اور متعلقات کی وجہ سے ہے جس سے ذاتِ واحد حق تعالیٰ میں کثرت لازم نہیں آتی۔

کثرتِ اسماء کثرتِ صفات پر دلالت کرتے ہیں

بلکہ کثرتِ اسماء کثرتِ صفات دلالت کرتے ہیں جیسا کہ مشہور کلام ہے۔
 بِسْمِ كَثْرَةِ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ الصِّفَاتِ۔

اعتراض

یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جمیع موجودات میں موجود ہے پھر بتاؤ کہ موجودات ذات واجب الوجود کا عین ہیں یا غیر۔ اگر عین کہو گے تو لازم آئے گا کہ وہی ساجد وہی مسجود وہی عابد وہی معبود وہی خالق وہی مخلوق وہی رازق وہی مرزوق وغیرہ۔ اور اگر غیر کہو تو موجود فی جمیع الأشياء کا دعویٰ غلط اور اگر عینیت و غیریت دونوں کو مانوں گے تو اجتماعِ ضدین لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔

ذاتِ حق اور موجودات کے درمیان نسبتِ عینیت و غیریت دونوں متحقق ہیں

جواب

ذاتِ تعالیٰ واجب الوجود اور موجودات میں عینیت و غیریت دونوں متحقق ہیں وہ ایک جہت سے اور یہ ایک جہت سے اگرچہ باری النظر اجتماعِ ضدین محال معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس پر قاعدہ دلالت کرتا ہے اَلضُّدَّانِ لَا يَجْتَمِعَانِ مگر اس سے دو ضدیں لغوی مراد ہیں جن کا اجتماع محال ہے لیکن اصطلاحی ضدیں

جمع ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے محققین کو جامع الازداد کہتے ہیں مثلاً نور و ظلمت کے درمیان ضد لغوی کی نسبت ہے اس لیے یہ دونوں ایک جگہ ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ معنی ان اشیاء کا اپنی جگہ قائم ہے اور اگر اپنی وضع پر قائم نہ رہے تو ان کا اجتماع ممکن ہے مثلاً سائے کو اگر مجازاً از روئے استعارہ ظلمت کہیں تو اس کا اجتماع ہو سکتا ہے اور یہ سایہ جس کا نام ظلمت رکھ لیا ہے نور کے ساتھ ایک جگہ اور ایک وقت میں جمع ہو سکتا ہے جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ ایک وقت ایک جگہ تابش آفتاب کا نور اور سایہ دیوار جمع ہوتا ہے کیونکہ سائے سے مراد ظلمت اصطلاحی ہے جب یہ جان لیا تو یہ بھی جاننا چاہیے وجود ذات حق اور موجودات میں جو عینیت ہے یہ حقیقی لغوی نہیں اس لیے ان کا اجتماع شئی واحد میں ممکن ہے اب نسبت عینیت و غیریت کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ارد گرد کئی آئینے رکھ لے تو ہر آئینے میں ذات و صفات اس کی بعینہ نمودار ہو، نمودار ہی صفات یہ کہ ہر حرکت و سکون شادمانی و غمگینی ہنس و گریہ شخص عکس میں ظاہر ہو گا لہذا اس سبب سے شخص عین عکس ہے۔ عینیت حقیقی اصطلاحی ہے اگر لغوی ہوتی تو جو کیفیت کہ عکس پر گزرتی ہے اسے شخص پر گزرنے بھی واجب ہوتا چونکہ عکس ہزاروں آئینوں میں ہے اس کثرت سے واحد شخص پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آئینہ و عکس پر پتھر ماریں یا نجاست ڈالیں شخص اس سے متضرر و متنجس نہیں ہوتا بلکہ اپنے حال پر ہی رہتا ہے اس لیے کہ شخص و آئینہ میں غیریت اصطلاحی ہے اگر حقیقی لغوی ہوتی تو شخص کے احوال و کیفیات کا عکس آئینوں میں دکھائی نہ دیتا اسی طرح وجود حق اور وجود کائنات میں عینیت و غیریت دونوں متحقق ہیں۔ عینیت اس بہت سے تمام موجودات وجود حق کے منظر و عکس ہیں اور ذات حق ان کے لیے بمنزلہ روح ہے اور غیریت اس وجہ سے کہ موجودات کے احوال و کیفیات کے تغیرات و تبدلات سے

ذاتِ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

باب ششم

دہا بیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی بعض گستاخانہ و دل انداز تحریرات کے بیان اور اس پر تنقیدی جائزہ میں۔

فصل اول

اس میں دہا بیوں کے مذکورہ رسالہ شمارہ ستمبر ۱۹۹۴ء کے ۱۶ تا ۱۷ کی عبارت کے بیان میں:

لکھتے ہیں، ملتان مدینۃ الاولیاء یعنی دیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ملتان قریباً اڑھائی لاکھ پیروں کا مسکن ہے اس لیے لوگ اسے لکھتے ہیں پیریں پڑ۔ اڑھائی لاکھ میں سے سوالا لاکھ کو زندہ مانا جاتا ہے اور سوالا لاکھ پیر مردہ مانے جلتے ہیں مگر وائے افسوس ان سوالا لاکھ کو مردہ بھی نہیں کہنے دیا جاتا کیونکہ ان مردوں کی یاد زندوں سے بھی زیادہ بیان کی جاتی ہے۔

اس ملتان کے بارے میں بہاؤ الدین زکریا ملتانی نے کہا کہ

ملتان ما بخت اعلیٰ برابر است پابنہ کہ ملک سجدہ می کند
یعنی ہمارا ملتان جنت اعلیٰ کے برابر ہے پاؤں آہستہ دکھو کیونکہ فرشتے یہاں سر بسجود ہیں کیونکہ یہاں بڑے بڑے ولی دفن ہیں۔ یہاں ہم کچھ خاص ولیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہاؤ الدین زکریا ملتانی سلسلہ جنید یہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ ان کے مرشد و جہیہ الدین اور نجیب ضیاء الدین ہمدان و زنجان کے درمیان واقع ایک قصبہ سہرورد کے رہنے والے تھے اسی نسبت سے ان کا سلسلہ طریقت سہروردیہ

کہلایا انہیں سماع (قوال) سے بے حد رغبت تھی۔ حسن قوال اور عبداللہ رومی قوال اور شیخ ابراہیم عراقی نے آپ کے دربار میں کلام سنایا ہے۔ سیر العارفین تاریخ فرشتہ اور فوائد الفوائد میں سماع کی ان محفلوں کا ذکر ملتا ہے جو ان کی خانقاہ اور حجرے میں برپا ہوئے اور سن میں وجد و حال اور رقص و وصال کی منزلوں سے گزرے۔ عبداللہ رومی قوال نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے دربار میں اپنا کلام سنایا تو بعد میں وہ ملتان آیا اور شیخ زکریا ملتانی نے اس کو ساتھیوں سمیت حجرے میں بلایا، عشاء کی نماز کے بعد دو پارے تلاوت کیے آخر میں عبداللہ قوال سے سماع کی فرمائش کی۔

ہر سال صفر کے ماہ میں شیخ زکریا ملتانی کا عرس (شادی) ہوتی ہے۔ قبر کو سال کے بعد غسل دیا جاتا ہے، چادر ڈالی جاتی ہے۔ ہندو ادوار میں قلعہ کہنہ بت ملتان کی وجہ سے پوجا پاٹ کا مرکز تھا جیسے سورج دیوتا کے حضور مشعلیں روشن کی جاتی تھیں ویسے ہی آج بھی ان درباروں پر چراغ جلاتے جاتے ہیں اس وقت بھی متراکے حضور بھیج گائے جلاتے تھے آج بھی قوالی گائی جاتی ہے۔ پہلے بھی بھولہ عطر نذر کیے جاتے تھے آج بھی بھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اس سماع (قوال) کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ڈھول تالیوں اور سازوں کے ساتھ اللہ و رسول کا نام لینا کس قدر ثواب کا کام ہے؟ قارئین خود سمجھ سکتے ہیں۔ لوگوں کا پہلو قوت میں دور دراز کسی کسی ماہ کا سفر کر کے نذرانے لے کر دُعا کے لیے آتا اور سندھ کے ہندوؤں کا سورج دیوتا کے مدشن کے بعد سر اور داڑھی منڈوانا کتنی گہری مماثلت رکھتا ہے۔ آج بھی ملتان کے نواحی دریا چناب میں جب کشتی بھجور میں پھنس جاتے تو ملاح نعرہ لگاتے ہیں کہ بہاؤالحی بیڑا دھک۔

قرآن گواہ ہے کہ مشرکین مکہ کی جب کشتی بھجور میں پھنسی تو وہ بھی اللہ کو

خالص کر کے پکارتے مگر نجات پانے کے بعد شرک کرتے لیکن آج کا مسلمان ملاح تو مشکل گھڑی میں بھی دوسروں کو پکارتا ہے۔ انجام کار ملتان سے کراچی تک چلنے والی ایک گاڑی کا نام بھی بہاؤ الدین زکریا ایکسپریس رکھا گیا، وہ گاڑی چند سال پہلے سانگھی ریلوے اسٹیشن پر بڑی طرح دھکی گئی کہ بہت سے جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔

ایک یونیورسٹی کا نام بھی ملتان میں زکریا یونیورسٹی رکھا گیا مگر زلٹ برائے نام دے رہی ہے۔ یہ یونیورسٹی علماء و دین تو پیدا کرنے سے قاصر ہے لیکن دنیا دار آفیسر اور بے دین دانشور پیدا کرنے میں آگے آگے ہے۔ مشہور ہے کہ ملتان ایک نہ ایک دن پانی میں ڈوبے گا کیونکہ دریا کے پانی نے بہاؤ الدین کے مزار کی چوٹی کو سلام کرنے آنا ہے جس سے لا محالہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مزار کے گنبد کی چوٹی جو شہر کی سطح زمین سے کافی بلندی پر ہے جب پانی سلام کرنے اُپر چڑھے گا تو سارا شہر غرقاب ہوگا، مگر قبوریوں کو اس سے کیا غرض کہ چاہے سارا شہر ڈوب جائے لیکن چوٹی کو سلام ہونا چاہیے۔

جب ۱۹۹۲ء میں ملتان میں سیلاب کا ریلہ گزرا تو فوج کے ایک ہنر مند جوان دن رات دریا کے بند بوسن کی حفاظت میں لگے رہے۔ افسوس کہ پانی کو بہاؤ الحق کی چوٹی تک سلام کرنے کے لیے نہ پہنچنے دیا گیا۔ دوسرے دن مقامی اخبار نولے وقت میں سرخی تھی کہ ملتان شہر کو بند بوسن نے بچالیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اڑھائی لاکھ پیر جس مدینۃ الاولیاء میں ہیں کچھ کام نہ آئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ چڑھاوے اور چادریں بند بوسن پر چڑھائی جائیں، چراغ وہاں جلائے جاتے اور ملتان کو شاہ شمس اور بہاؤ الحق کی نگہری کہنے کی بجائے بند بوسن کی نگہری کہا جاتا مگر بڑا ہو پیر پرستی کا کہ وہ اپنی دکان بند کرنے کو ہرگز تیار نہیں بلکہ اُلٹا

گستاخی کا طعنہ بھی ساتھ دیتے ہیں حالانکہ جس طبلے کی تھاپ کو سن کر طوائف ڈانس کرتی ہے اس پلید طبلے پر جو میرے نبیؐ کا پاک نام بیٹے ہیں وہ خیر سے آج عاشق رسولؐ ہیں۔ اپنی ماں بہن اور بیٹی کا نام اگر سر عام طبلے پر سن لیں تو کٹ مرنے کو تیار ہو جائیں گے، نبیؐ کا نام طبلے کی تھاپ پر سن کر سر ڈھنستے ہیں۔ آج کوئی یہ بات کہنے کو تیار نہیں کہ میں اپنی ماں بہن بیٹی کا عاشق ہوں مگر نبیؐ کے لیے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبیؐ کے عاشق ہیں۔ تو بہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ نبیؐ ان کے معشوق ہوتے، کتنی زبردست میرے نبیؐ کی تو ہیں ہے۔

اسی صفحہ پر ہی کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں:

وہ ملک پاکستان جس کے حصول کی بنیاد ہی یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کہ اس ملک میں اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہوگی مگر جب ملک فرنگیوں کے تسلط سے بظاہر آزاد ہوا تو اب پاکستان کا مطلب کیا قلندر باہو اور رانا ہو گیا یعنی اب اس ملک میں ان بزرگوں کی پوجا ہوگی۔

۱۹۶۵ء کی جنگ میں لوگوں نے کہا کہ ہماری شہری آبادی پر جب ہندو گولے پھینکتے تھے لاہور راوی پل کے اوپر سبز کڑتوں والے بزرگوں نے بم کھینچ کر کر کے دریا میں پھینکے لگتے۔ بہت بڑے باؤ لڑتے تھے۔ کاش یہ باؤ لہر پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوتے۔ بہر حال کچھ نے کہا کہ نہیں جی ہماری پاک فوج نے جرنیل نعرہ حیدری لگایا تو ہم جنگ جیت گئے۔ بعض نے کہا کہ وہ تو ملکہ ترخم جو کہتی ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نے کہا میرے ڈھول سپاہیا یتیموں رب دیاں کھاں تب جا کہ ہماری پاک فوج جوش میں آئی اور ہم نے جنگ جیت لی۔

لیکن ۱۹۷۱ء میں نہ تو کڑتوں والے بزرگ کام آئے نہ ہی جرنیل نعرہ حیدری کام آیا اور وطن عزیز کا ایک بازو مشرقی پاکستان بیدردی سے کاٹ کر بنگلہ دیش

بنادیا گیا۔

فصل دوم مذکورہ عبارت پر تنقیدی جائزہ میں

اب یہاں تک جو دہائیوں کے مذکورہ رسالہ کی عبارت نکھی جا چکی ہے اس پر ادنیٰ تفکر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان نجدیوں کے عزائم کیا ہیں۔

دہائیوں کے قول و فعل میں تضاد کا بیان

مذکورہ رسالہ میں جگہ جگہ دعویٰ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم جی کشمیر میں ہندوؤں سے جہاد کر رہے ہیں مگر ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بد باطن مسلمانوں میں کوششِ فساد کر رہے ہیں۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ ہم اصطلاح فی الدین کر رہے ہیں مگر ان کے عمل سے واضح ہوتا ہے کہ یہ بد انجام فساد فی الدین کر رہے ہیں۔ اگر ان نجدیوں میں حیا ہوتی یا کچھ رقی اخلاق ہوتی تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جس ملک پاکستان میں رہ کر یہ آج زبان درازیاں کر رہے ہیں اس کے بانی و حاصل کرنے والے اہل سنت والجماعت ہی ہیں اور اس ملک میں کم و بیش ۸۵ فیصد آبادی اولیاء کرام و صوفیاء عظام کے عقیدت مندوں اہل سنت والجماعت کی ہے۔ انکی شرافت و امن پسندی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے عقائد کے خلاف سازشوں اور ان کی دل آزاریوں سے باز رہنا چاہیے۔

اولیاء کی گستاخیوں سے باز نہیں رہو گے تو
ہم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے

بد حال جب یہ اولیاء کرام و صوفیاء عظام کی گستاخیوں اور اہل سنت والجماعت

کے عقائد کے خلاف سازشوں اور ان کی دل آزاریوں سے باز نہیں آتے تو ہم بھی نیٹ کا جواب پھر سے دینے پر مجبور ہیں اس لیے کہ صوفیاء و اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہمارے محسن اور واجب الاحترام و اکرام ہیں انہیں کا صدقہ ہم کھاتے اور انہیں کا صدقہ ہم جیتے ہیں اور عقائد حق اہل سنت والجماعت کا دفاع بھی ہم پر لازم ہے اس لیے کہ یہی حق ہے اور اسی پر ہی نجات ہے اور اسی پر اعتقاد ہی درجہ شفاعت ہے۔

اب ان کے رسالہ کی مذکورہ عبارت کا تفصیلی تنقیدی جائزہ لیا جائے گا۔

(۱) ان دہائیوں کا یہ کہنا کہ..... مشہور یہ ہے کہ ملتان قریباً اڑھائی لاکھ پیروں کا مسکن ہے جن میں سو لاکھ کو زندہ مانا جاتا ہے اور سو لاکھ پیر مردہ ملنے جاتے ہیں مگر وائے افسوس کہ ان سو لاکھ پیروں کو مردہ بھی نہیں کہنے دیا جاتا۔ از جانب گدائے اولیاء۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ملتان شریف مدینۃ اولیاء ہے بکثرت اولیاء و صوفیاء کرام نے اسے شرف سکونت بخشا ہے مگر اس کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ یہ نفوس قدسیہ اڑھائی لاکھ ہی تھے، پھر یہ شمار کرنا عقلاً مشکل نظر آتا ہے اس لیے کہ بعض ایسے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں جو تازہ زندگی اپنے حال کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ بر حال یہ کوئی حتمی و لازمی بات نہیں کہ وہ حضرات اڑھائی لاکھ ہی ہوں بلکہ اس سے زیادتی و کمی کا احتمال و امکان موجود ہے۔

یہ ضروری نہیں کہ ہر پیر کہلانے والا ولی بھی ہو

نیز ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ملتان میں اڑھائی لاکھ پیر رہتے ہیں کیوں کہ پیروں کا مردم شمار کسی کے پاس نہیں اور نہ ہی یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پیر

کہلانا شروع کر دیا وہ ولی بھی بن گیا کیونکہ بعض وہ بھی اپنے کو پیر کہلاتے ہیں جو بد عقیدہ یا بدکردار ہوتے ہیں تو ایسے ہرگز ولی نہیں بن سکتے۔ ولی تو وہ ہی بنتے ہیں جو عقیدہ اور عملاً اہلسنت کے طریقہ کو اختیار کرتے ہیں اسی طرح ان کا یہ کہنا بھی غلط و بے بنیاد ہے کہ ان میں سے سوالا کھ کو زندہ اور سوالا کھ کو مردہ مانا جاتا ہے۔

اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر ولی زندہ ہے

ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ ہے کہ جو ولی ہے وہ زندہ بھی ہے یہی عقیدہ ہماری کتابوں میں ہے اسے ہی ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اسی عبارت میں وہابیوں نے اپنی تکلیف کا اظہار یوں کیا ہے کہ وائے افسوس کہ ان سوالا کھ کو بھی مردہ نہیں کہنے دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کو مردہ کہنے سے ان کی غذا ہضم ہوتی ہے اور تب ہی ان بخدیوں کے پیٹ کا درد جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنی غذاؤں کو ہضم کرنے اور درد پیٹ سے آرام پانے کے لیے شب روز اولیاء کرام و صوفیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مردہ کہنے میں مصروف رہتے ہیں۔ (۲۱) وہابیوں کا مذکورہ بیان میں یہ کہنا کہ جیسے سورج دیوتا کے حضور مشعلیں روشن کی جاتی تھیں ویسے ہی آج بھی ان دباروں پر چراغ جلائے جلتے ہیں اس وقت بھی متراکے حضور بھیجن گاتے جلتے تھے آج بھی تو الی گائی جاتی ہے پہلے بھی پھول و عطر نذر کیے جاتے تھے آج بھی مچھلوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ از جانب گدائے اولیاء۔

اس پر غور کرنے سے واضح ہو جائے گا کہ ان بد باطنوں کے دلوں میں اہل اللہ و اولیاء کرام کے متعلق کس قدر بغض و عناد اور عداوت موجود ہے جس کا جگہ جگہ اظہار کر رہے ہیں۔ جن حضرات قدسیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اولیاء اللہ کہا

انہیں کو یہ ناعاقبت اندیش بتوں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور ان کے عقیدت مند علاموں کو ہندوؤں بُت پرستوں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور ان مزارات سے اظہار عقیدت و محبت کے طور پر امور خیر کو ہندو مشرکانہ رسومات سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ میں ان وہابیوں سے پوچھتا ہوں جو ہندو بُت پرست اپنے بُت خانوں میں مشعلیں جلا کر روشنی کرتے ہیں کیا ان کا مقصد وہاں نماز پڑھنا یا تلاوتِ قرآن اور دیگر ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے ؟ مگر جو لوگ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے مزارات پر چراغ یا موم بتیاں جلاتے ہیں یا بجلی کے ذریعے روشنی کا اہتمام کرتے ہیں ان کا مقصد تو وہاں تلاوتِ قرآن ذکر و اذکار اور قرب جوار میں نماز پڑھنے یا تبرکات وغیرہ تقسیم کرنا ہوتا ہے جبکہ یہ سب کا دُخیر اور امور شرعیہ میں سے ہیں۔

اور ان وہابیوں کا کہنا کہ پہلے بھی مترا کے حضور بھجن گاتے جاتے تھے آج بھی قوالی گائی جاتی ہے۔

کس قدر یہ عظیم گستاخی اور خجٹِ قلبی کا اظہار ہے کہ ہندوؤں کے بھجن جس کو مترا کے لیے گاتے ہیں اور قوالی کو جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور اولیاء کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اُسے آپس میں ہم مثل و یکسا کہہ رہے ہیں تو یہ ہے ان کی توحید اور یہ ہے ان کی مسلمانی جس کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں۔ اگر ان میں عقل ہوتی اور عداوت و عناد کے پردے ان کے دلوں کی آنکھوں پر نہ ہوتے تو سوچتے۔

اللہ و رسول کا ذکر تو وہی ہے، خواہ

مولوی کی زبان سے ہو خواہ قوال کی !

آخر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو وہی ہے خواہ کس قوال

کی زبان پر ہو خواہ کسی مولوی کی زبان پر۔ یہ تو نہیں کہ جب وہ مولوی صاحب کی زبان سے ادا ہو تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے لیکن جب کسی قوال کی زبان سے ادا ہو تو وہ متر کا بھجن بن جاتے۔ مگر کیا جانے وہ جو کہ دلوں کے اندھے ہیں۔ اولین و ما بینوں کا یہ کہنا کہ پہلے بھی پھول و عطر نذر کیے جاتے تھے آج بھی پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔

برادران اسلام ذرا غور کریں کہ ان بد خمتوں کو کس قدر اولیاء کرام و صوفیاء عظام کے بغض و عداوت نے اندھا کر دیا ہے کہ جو پھولوں کی چادریں مشرکین اپنے بتوں پر انہیں خدا و معبود سمجھ کر ان کی عبادت کے قصد سے ڈالتے ہیں ان کو اور جو پھولوں کی چادریں اولیاء کرام کے خدام ان کے مزارات پر انہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے جان کر عند اللہ ثواب کے قصد سے ڈالتے ہیں برابر کہہ رہے ہیں حالانکہ بفضلہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اجمعین کے غلاموں اور اولیاء علیہم الرضوان کے خدام جو ان کے مزارات پر پھولوں کی چادریں ڈالتے ہیں ان کے پاس بطور دلیل صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے جسے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں پر سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ طلب کی اور اس کے دو حصے کر دیئے پھر ایک ایک حصہ کو ان دونوں قبروں پر نصب کر دیا اور ارشاد فرمایا یہ جب تک تازہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہیں گی اور تسبیح کے باعث ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

جب تازہ شاخوں کی تسبیح سے اہل قبور کو فائدہ بہنچتا ہے تو تازہ پھولوں سے کیوں نہیں؟

اسی حدیث پاک کو پیش نظر رکھ کر غور کریں کہ جب تازہ شاخوں کی تسبیح سے اہل قبور کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر تازہ پھولوں کی تسبیح سے انہیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا یا پھر یہ وہابی ہی بتادیں کہ تازہ پھول اللہ سبحانہ کی تسبیح نہیں کرتے؟ نیز پھول ڈالنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو زائرین مزارات پر یا دیگر قبور پر فاتحہ و تلاوت یا دیگر ورد و اذکار وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے تازہ خوشبودار پھول دل جمعی اور سکون قلب کا باعث بنتے ہیں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں کے مزارات پر چادریں یا پھول پتیاں اس لیے بھی پیش کرنا عمل مستحسن ہے کہ اس میں ان کی تعظیم اور شان و عظمت کا اظہار ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان اللہ کے پاکباز بندوں کی عزت و تعظیم میں اضافہ کا سبب بن سکتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرنے میں رغبت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔

۱۳۱) ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ آج بھی ملتان کے نواحی و دیہات چناب میں جب کشتی بھنوز میں پھنس جاتے تو ملاح نعرہ لگاتے ہیں کہ بہاؤ الحق پڑا دھک۔ قرآن گواہ ہے کہ مشرکین مکہ کی جب کشتی بھنوز میں پھنسی تو وہ بھی اللہ کو خالص کر کے پکارتے مگر نجات پانے کے بعد شرک کرتے لیکن آج کا مسلمان ملاملاح تو مشکل گھڑی میں بھی دوسروں کو پکارتا ہے۔ ازراہم گدائے اولیاء۔

مشرکین جانتے تھے ہمارے خود ساختہ معبودان باطلہ نفع و ضرر کی طاقت

ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اسی دینِ باطلہ کو اختیار کر لیتے اور بت پرستی شروع کر دیتے جیسا کہ حدیثِ پاک میں ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں۔

ہرزچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُؤَلُّودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ - (بخاری کتاب الجنائز)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرزچہ فطرتِ دینِ حق پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ نیز ہر مشرک کافر بھی ہے اور کافر کا لغوی معنی پوشیدہ کرنے والا۔ تو پوشیدہ کرنے والا تب ہی ہوگا جب اسے معلوم ہے مگر وہ اس پر پردہ ڈالتا ہے لہذا جب ہرزچہ خواہ کافر کا ہو یا مسلم کا اس کا فطری دین اسلام ہی تھا چہ وہ نظام کائنات کو بھی معمول کے مطابق چلاتا ہو اور دیکھتا رہا اور مظاہر قدرت کو بھی دیکھتا رہا۔ پس وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ نظام کائنات کو چلانے والا اور مظاہر میں ظاہر ہونے والا ذاتِ حق وحدہ لا شریک ہی ہو سکتا ہے جو نظام کائنات کو معمول کے مطابق چلا رہا ہے اور غیب سے روزی دے رہا ہے اور زندگی و موت دیتا ہے لیکن وہ دنیاوی رشتہ داریوں کے پیشِ نظر یا عار و شرم کے خوف سے یا باطل کی زینب و زینت اور عیش و عشرت کو دیکھ کر اور شیطانی مکر و فریب میں آکر دینِ حق کی طرف نہیں آتے تھے مگر جب وہ سمندری طوفان میں گھر جاتے یا بھنور میں پھنس جاتے تو انہیں اپنی ہلاکت نظر آنے لگتی تو وہ چونکہ جانتے و سمجھتے تھے کہ ہلاکتوں سے نجات

دینے والا وہ قادرِ مطلق ذاتِ حق ہی ہے اسی لیے وہ نجات کے حصول کے لیے اسی کو ہی پکارتے مگر نجات پانے کے بعد وہ مذکورہ باطل پرستی کے اسباب کی بنا پر باطل کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوتے اور اپنے خود ساختہ معبودانہ باطلہ کی ہی پوجا کرتے اور ان کو ذاتِ حق وحدہ لا شریک کا شریک ٹھہراتے مگر مشرکین کے ساتھ ان اہل ایمان حضرات کو تشبیہ دینا جو اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں سے استغاثہ و استمداد کرتے ہیں جہالت و حماقت ہے اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا و حاجت روا حقیقی و ذاتی ہے اور انبیاء علیہ السلام و اولیاء کرام مشکل کشا و حاجت روا عطائی و مجازی ہیں اور حقیقت میں سب مدد و اعانت اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام اس کے مظہر و واسطہ ہیں۔

اب مخلوق سے طلب امداد کے جواز پر مختصراً چند دلائل قرآن و حدیث سے یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا قوم کو خطاب کرنا یوں بیان کیا ہے۔

قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ -

عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے راستہ میں میرا مددگار کون ہے حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین میں مددگار۔

(۲) جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو تبلیغ کے لیے فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو اس نے یوں عرض کی۔
وَجُعِلُ نِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَلْ دُونَ أَخِي شَدُّدُ

بِسْمِ اَرْزَىٰ۔

میرے اہل خانہ میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا نائب کر میری کمر کو
اس سے مضبوط کر۔

(۳) اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ آپ سفر
کے دوران ایک قوم سے ملے جنہوں نے ان سے یا جوج ماجوج کے ظلم کی شکایت
کی اور استدعا کی کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی مضبوط فصیل بنادیں تو
حضرت ذوالقرنین نے جو ان سے کہا اسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے۔

وَاعِزَّنِي بِقُوَّةٍ۔ اور تم میری مدد قوت سے کرو۔

(۳) اسی طرح ارشادِ ربانی ہے۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ط۔

پس تحقیق اللہ وہ اس کا مددگار ہے اور جبریل اور صالح مؤمنین اور اس
کے سب ملائکہ مددگار ہیں۔

(۵) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط

اور نیکی و تقویٰ پر آپس میں مدد دو اور گناہ و سرکشی پر مدد نہ دو۔

یہود قبل از بعثت نبی آخر الزماں کے

وسیلہ سے دعائیں مانگتے تھے بعد میں منکر ہو گئے

(۶) اللہ تعالیٰ نے پارہ اول سورۃ بقرہ میں یوں ارشاد فرمایا۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ ط

اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی
کتاب (تورات) کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے
کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے
منکر ہو بیٹھے۔ پس اللہ کی لعنت منکروں پر۔

مذکورہ آیت کا شان نزول

سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور قرآن کریم کے نزول
سے پہلے یہود اپنی طلب حاجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بارک وسلم کے
نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے مگر جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و خصائص
جن کو سابقہ کتابوں میں پڑھا اور اپنے نبیوں سے سن چکے تھے دیکھنے اور پہچاننے
کے باوجود حسد و عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے منکر
ہو بیٹھے۔

اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو قبل از بعثت سید الرسل
صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنانے پر کچھ وعید نہیں فرمائی اگر وعید فرمائی تو اس
پر کہ جس ذات والا صفات کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتوحات
کا میا بیوں سے نوازا اس کے ہی منکر ہو بیٹھے۔

(۷) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پارہ دوم سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے پاس تابوت کے آنے کا ذکر یوں فرمایا۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آتے تمہارے پاس تابوت۔ جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معززہ موسیٰ اور معززہ ہارون کے ترکہ کی اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔

مذکورہ آیت میں جس تابوت کا ذکر ہے اس کے متعلق مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تصویریں اور ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یا قوت سرخ میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجا امت نماز قیام میں ہیں اور گرد آپ کے اصحاب ہیں یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور آپ سے وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا آپ اس میں تورات بھی رکھتے اور اپنا مخصوص سامان بھی چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور نعلین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کا عصا اور عھوڑا سامن جو بنی اسرائیل پر اترا رکھا ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو جنگ کے موقعوں پر آگے رکھا کرتے

تھے۔ اس کی برکت سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ صندوق بنی اسرائیل میں وراثتہً منتقل ہوتا چلا آیا۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی وہ اسے سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور نجات پاتے اور دشمنوں کے مقابلوں میں اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے۔

جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا وہ ان سے تابوت چھین لے گئے اور اس مقدس تابوت کو بنحس و گندے مقامات پر رکھا اور اس کی نہایت بے حرمتی کی تو ان گستاخوں کی وجہ سے طرح طرح کی امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی پانچ بستیاں ہلاک ہوئیں پس انہیں یقین ہوا کہ ان کی بربادی کا سبب اس مقدس تابوت کی اہانت و بے حرمتی ہے تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا تب فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طاوت کے پاس لائے اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طاوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا پس بنی اسرائیل اسے دیکھ کر اس کی بادشاہی کو مان گئے اور بغیر تاخیر جہاد پر آمادہ ہو گئے کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح و کامیابی کا یقین ہو گیا۔

فائدہ : اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے اور ان کی برکتوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں، نیز تبرکات کبے حرمتی، گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔

مخفی نہ رہنا چاہیے کہ جو انبیاء علیہم السلام کی تصویریں کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں۔

۱۸۱ پارہ ۱۳ سورۃ یوسف میں ارشاد ہے۔

اَذْهَبُوا بِقِصَصِهِ هَذَا فَاِنَّكُمْ لَعِادَةُ يَوْمٍ اَعَادُ

حضرت یوسف نے کہا یہ میرا کرتہ ہے باؤ پس اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالوان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔

فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَثَقَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَهُ بَصِيرًا۔
پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتہ یعقوب کے منہ پر ڈالا۔ اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں

اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں

کی مشکل کشا حاجت روائی کا انکار قرآن سے جہالت ہے

قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے تبرکات باعثِ شفا و حاجت روائی ہیں وہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ حیب بزرگانِ دین کے تبرکات میں یہ تاثیر ہے کہ ان سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور امراض سے شفا ہوتی ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور مشکلیں حل ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں کو مشکل کشا و عاجب روانہ ماننا حماقت اور قرآن مجید سے جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

قرآن پاک سے دلائل کے بعد اب حدیث مبارکہ سے استمداد و وسیلہ پر چند دلائل ملاحظہ ہوں۔

حدیث سے استمداد و وسیلہ پر دلائل

(۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ

الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ
إِلَيْكَ بِبَيْنَيْنَا صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ
سَلُّ إِلَيْكَ بِعَمِّ بَنِي نَافَا سُقِنَا قَالَ فَيُسْقُونَ (بخاری جلد
اول ص ۱۳۷)

وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب لوگ قحط میں
مبتلا ہوتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب
کے توسل سے بارش کی دعا مانگتے پس عرض کرتے الہی ہم تیری بارگاہ میں اپنے
نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے پس تو ہمیں بارش دیتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے
نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں تو ہم پر بارش بھیج بھیج لوگ میرا بکے جاتے۔

روضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعرابی کو بخشش کا مشورہ

ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعَ عَنِّي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا اَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا دَفَنَّا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَرَمَى نَفْسَهُ عَلَى
قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَثَّ مِنْ تُرَابِهِ عَلَى
رَأْسِهِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ وَوَعَيْتَ
عَنِ اللَّهِ مَا وَعَيْتَنَا عَنْكَ وَكَانَ فِيهِمَا أَنْزِلَ عَلَيْكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَقَدْ ظَلَمْتُ

نَفْسِي وَجِئْتُكَ تَسْتَغْفِرُنِي فَنُودِيَ مِنْ الْقَبْرِ إِنَّهُ قَدْ غَفَرَ
لَكَ حَاجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ (ص ۸۵) علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی

حافظ ابوسعید سمعانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ انہوں
نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے تین روز بعد ہمارے پاس ایک
اعرابی آیا تو قبر منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گر پڑا اور اس کی خاک پاک کو اپنے سر
پر ڈالا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے کہا ہم نے آپ کے کہنے کو سنا اور
جو آپ نے اللہ سے لیا وہ ہم نے آپ سے لیا اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس میں
یہ بھی تھا۔

ترجمہ : اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور
حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور
اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اور بلاشبہ میں نے خود یہ ظلم کیا اور
آپ کے حضور آیا آپ میری شفاعت فرمائیں۔ پس قبر انور سے آواز آئی بلاشبہ
تحقیق اللہ نے تجھے بخش دیا۔

اب اس روایت کے مقام کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ واضح رہے کہ جس
اعرابی کا واقعہ مذکور ہوا ہے اس کے متعلق ایک احتمال تو یہ ہے کہ صحابی تھا جیسا
کہ اس کے کلام سے ظاہر ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے قول کو سنا اور اگر اس
سننے سے مراد بالواسطہ ہو تو پھر یہ شخص تابعی ہوگا اس لیے کہ اس کا مدینہ طیبہ میں
آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے تین روز بعد ذکر کیا گیا ہے جبکہ صحابہ
رسول اسی طرح کثرت سے مدینہ پاک کی گلی کوچوں میں جلوہ افروز تھے جیسے آسمان پر
ستارے، تو اس نے ان کی زیارت غور کی ہوگی تو کسی ایک صحابی کی زیارت کرنے والا
اصطلاح شریعت میں تابعی کہلاتا ہے لہذا جب یہ خود بھی صحابی یا تابعی تھا پھر

عظیم الشان و جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں سب کچھ کر اور کہہ رہا تھا اور آپ نے اسے منع نہ کیا اس لیے اس کا قول و فعل حجت شرعی ٹھہرا تو اس سے مندرجہ ذیل عقائد حقہ اہل سنت کی تائید و تقویت ہوتی ہے۔

ایک روایت سے اہل سنت

والجماعت کے چار عقائد کی تائید

(۱) ندائے یا رسول اللہ جائزہ اور صحابہ عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ مبارک ہے۔

(۲) مذکورہ آیت کا حکم خاص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی سے متعلق ہی نہیں بلکہ عام و مطلق ہے یعنی تا قیامت جب بھی کوئی امتی گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو اس کے لیے شفاعت و مغفرت کا مژدہ موجود ہے۔ مذکورہ حکم عام کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ سبب خاص سے حکم خاص نہیں ہوتا بلکہ عام و مطلق رہتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں کی بارگاہ میں استغاثہ بعد از وصال و قبل از وصال دونوں طرح جائز ہے اس لیے کہ جو کام ایک جگہ جائز دوسری جگہ شرک نہیں ہو سکتا۔

(۴) ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ وسلم صرف سنتے ہی نہیں بلکہ آپ جس سے چاہیں کلام بھی فرماتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی

برکت حضرت خالد بن ولید کو کامیابی حاصل ہوتی تھی

(۳) أَخَذَ جَ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقَدْ قَلَنْسَوَةٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا وَقَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَأَبْتَدَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ فَسَبَقَتْهُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْسَوَةِ فَلَهُمْ أَشْهُةٌ قِتَالًا وَهِيَ مَعْنَى الْأُرْزَاقِ النَّصْرُ۔ (حجت اللہ علی الغلیبن صفحہ ۶۸۶)

حاکم اور اس کے علاوہ نے بیان کیا کہ تحقیق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ یرموک کے دن ٹوپی کو گم کر بیٹھے پھر اسے تلاش کرنے لگے یہاں تک کہ اسے پالیا اور اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو اپنے سر مبارک کو منڈوا لیا پس لوگ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے گرد جمع ہو گئے۔ پس میں نے ان سب سے پہل کر کے ان کی پیشانی مبارک کا بال لے لیا تو اسے اپنی ٹوپی میں ڈال لیا پس میں نے کوئی ایسی جنگ نہیں کی اور یہ ٹوپی پاس ہوتی مگر اس کی برکت سے کامیابی دی جاتی۔

یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے عبد اللہ ابن عمرؓ کی مشکل حل ہو گئی

(۴) اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوة جلد اول میں حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق واقعہ نوں بیان کرتے ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کرو تاکہ اس آفت سے چھٹکارا ملے تو انہوں نے فریاد کی اور کہا یا محمدؐ۔ پس ان کا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے مذکورہ واقعہ کے ضمن میں نہ اتنے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور استغاثہ بارگاہ رسالت میں دونوں ثابت ہوئے۔

وسیلہ کے بغیر اللہ تعالیٰ سے رسائی ممکن نہیں

حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان جلد دوم ہر زچھے میں زیر تفسیر آیت۔

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ - وَاعْلَمُوا أَنَّ الْآيَةَ الْكُرْبِيَّةَ صَرَّحَتْ بِالْأَمْرِ بِابْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ وَلَا بُدَّ مِنْهَا الْبَتَّةَ فَإِنَّ الْوَصُولَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَحْصِلُ إِلَّا بِالْوَسِيلَةِ وَهِيَ عُلَمَاءُ الْحَقِيقَةِ وَمُتَابِعُ الطَّرِيقَةِ۔

اور جان کہ بے شک آیہ کہ یہ نے تلاش و سیدہ کے امر کی صراحت کی ہے اور یقیناً اس کے سوا چارہ نہیں پس بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی و سیدہ کے علاوہ حاصل نہیں ہوتی اور وہ سیدہ سچے علما اور مشائخ طریقت ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ ذَكَّرْنَا فِي كِتَابِ الْأَجُوبَةِ عَنْ أَيْمَةِ الْفُقَهَاءِ
وَالصُّوْفِيَّةِ ! إِنَّ أَيْمَةَ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوْفِيَّةِ كُلَّهُمْ يَشْفَعُونَ
فِي مُقَلِّدِيهِمْ وَيُلَاحِظُونَ أَحَدَهُمْ عِنْدَ طُلُوعِ رُوحِهِ
وَعِنْدَ سَوَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لَهُ وَعِنْدَ النَّشْرِ وَالْحَشْرِ وَ
الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَلَا يُغْفِلُونَ عَنْهُمْ فِي مَوْقِفٍ
مِنَ الْمَوَاقِفِ وَلَمَّا مَاتَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّيْخُ
نَاصِرُ الدِّينِ الْقَافِي رَأَاهُ بَعْضُ الصَّالِحِينَ فِي الْمَنَامِ
فَقَالَ لَهُ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ فَقَالَ لَمَّا أَجْلَسَانِي الْمَلَكَانِ
فِي الْقَبْرِ يَسْئَلَانِي أَتَاهُمُ الْإِمَامُ مَا بِكَ فَقَالَ مِثْلُ هَذَا
يَحْتَاجُ إِلَى سَوَالٍ فِي أَيْمَانِهِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَنْحَيَا
عَنْهُ فَتَنْحَيَا عَنِّي أَنْتَهَى وَإِذَا كَانَ مُشَاطِحُ الصُّوْفِيَّةِ
مُلَاحِظُونَ أَتْبَاعِهِمْ وَمُرِيدِيهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَ
الشَّدَائِدِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَكَيْفَ يَا أَيْمَةُ الْمَذَاهِبِ
الَّذِينَ هُمْ أَوْلَادُ الْأَرْضِ وَأَرْكَانُ الدِّينِ وَأُمْنَاءُ الشَّارِعِ
عَلَى أُمَّتِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ قَطِبَ يَا أَخِي
وَقِرْ عَيْنًا بِتَقْلِيدِ كُلِّ إِمَامٍ شِئْتَ مِنْهُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ (الميزان الكبير: ص ۵۳)

۱۔ امام شعرانی علیہ الرحمۃ کا مقام

۲۔ امام شعرانی علیہ الرحمۃ نے سو مرتبہ عالم بیداری میں مختلف اوقات میں سرکارِ

دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشمِ سر ویکھا۔ اللہ غنی، ماشاء اللہ !

آئمہ فقہاء و صوفیہ اپنے مقلدین کی شفاعت کرتے ہیں

کتاب الاجوبہ میں ہم نے آئمہ فقہاء و صوفیہ سے نقل کیا ہے کہ بلاشبہ آئمہ و فقہاء و صوفیہ سب اپنے مقلدین کے حق میں شفاعت کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو وقت وفات اور منکر و نکیر کے اس سے سوال کے وقت اور حشر و نشر و حساب و میزان پل صراط سے گزرتے وقت ملاحظہ فرماتے ہیں اور تمام مقامات میں سے کسی مقام میں ان سے بے خبر نہیں ہوتے اور جب ہمارے شیخ الاسلام شیخ ناصر الدین لقانی فوت ہوئے بعض صالحین نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا معاملہ کیا تو اس نے بتایا کہ جب دونوں فرشتے نکیر بن مجھے قبر میں بٹھا کر سوال کرنے لگے، ان کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آگئے پس فرمایا اس جیسا شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے میں پوچھنے کا محتاج ہے۔ وہ دونوں فرشتے اس کے اہل میرے پاس سے چلے گئے۔

کلام تمام ہوا اور جب مشائخ صوفیہ کا یہ حال ہے کہ اپنے متبعین و مریدین کو تمام احوال و شدائد دنیا و آخرت میں دیکھتے ہیں پھر آئمہ مذاہب کا کیا مقام ہوگا جو کہ زمین کے اوتاد اور دین کے ستون ہیں اور شارع علیہ السلام کے اس کی امت پر امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔ پس اسے بھائی خوش ہو اور ان سب میں سے جس امام کی جہاں ہے تقلید سے آنکھ ٹھنڈی کر۔ اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔

تفسیر کبیر میں پارہ اول۔ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ رٰی تَفْسِیْرَ
امام فخر الدین رازی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت یوں لکھتے
ہیں کہ جب کوئی جنگل میں پھنس جاتے تو کہے۔

اَعِيْزُوْنِيْ عِبَادَ اللّٰهِ يَرْحَمْكُمُ اللّٰهُ۔ اے اللہ کے بندو میری مدد
 کرو رب تم پر رحم فرمائے۔

جس سے زندگی میں مدد لی جاسکتی ہے اس

سے بعد از وصال بھی مدد لی جاسکتی ہے امام غزالی

اشعة اللمعات شروع باب زیارت قبور میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی
 رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یوں لکھا ہے۔
 حجۃ الاسلام امام محمد غزالی گفتہ ہر کہ استمداد کردہ۔

شود بوسے در حیات استمداد کردہ میشود بوسے بعد از وفات
 ویکے از مشائخ عظام گفتہ است ویدم چہار کس را از مشائخ
 کہ تصرف میکنند در قبور خود مانند تصرفاتے ایشان در حیات
 خود یا بیشتر و شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلانی و دو کس
 دیگر را از اولیاء شمرده و مقصود حصر نیست آنچه خود دیدہ و یافتہ
 است گفتہ۔

امام غزالی نے کہا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے اس سے اس کی
 وفات کے بعد بھی مدد مانگی جاسکتی ہے اور مشائخ عظام میں سے ایک نے کہا
 ہے کہ مشائخ میں سے میں نے چار کا ملین کو دیکھا کہ وہ اپنی قبور میں بھی ایسے ہی
 تصرف کرتے تھے جیسے ان کی زندگی میں ان کے تصرفات یا اس سے بھی زیادہ
 اور اس نے معروف کرخی اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور اولیاء میں سے دو اور
 کا نام لیا اور مقصود حصر بیان کرنا نہیں بلکہ جو اس نے خود دیکھا یا اسے بیان

کر دیا۔

شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر فتح العزیز ص ۲۱ پر فرماتے ہیں۔

اگر انبیاء و اولیاء سے عون الہی کے

منظاہر اسباب جان کر مد مانگی جاتے تو جائز ہے

_____ شاہ عبد العزیز

باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد باشد و اورا اعوان الہی نہ اندہ حرام است و اگر التفات محض بجانب حق است و اورا یکے از مظاہر عون الہی دانستہ و بکار خانہ اسبابی و حکمت او تعالیٰ در آں نمودہ بغیر استعانت ظاہر نماید و در از عرفان نخواہد بود و در شرح نیز جائز و رواست در انبیاء و اولیاء میں نوع استعانت تعبیر کردہ اند و در حقیقت ایں نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر۔

سمجھنا چاہیے کہ کسی غیر سے مد مانگنا بھروسہ کے طریقہ پر کہ اس کو مد الہی نہ جانے حرام ہے اور اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک منظر سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کارخانہ اسباب جان کر اس سے ظاہری مدد مانگی تو عرفان سے دور نہیں ہے اور شریعت میں بھی جائز و روا ہے اور اس کو انبیاء و اولیاء کی مدد کہتے ہیں لیکن در حقیقت اس قسم کی استمداد غیر سے نہیں بلکہ استمداد حضرت حق تعالیٰ سے ہی ہے۔

بفضلہ تعالیٰ یہاں تک جو قرآن حدیث اور دیگر کتب سے حوالہ جانت پیش کیے گئے ان سے انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام سے استغاثہ اور طلب وسیلہ

اور بزرگوں کے تبرکات سے فیض و برکت حاصل کرنا ثابت ہوا ابھی اس پر کثیر حوالے پیش کیے جاسکتے ہیں مگر یہاں تو مقصد اختصاراً و مابییوں کے اس قول کا رد کرنا تھا جس میں وہ اس سنی عقیدہ مسلمان ملاح کو جو مشکل وقت میں جب اس کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شہنشاہ اولیاء مگر ملتان شریف کے والی حضرت سیدنا بہاؤ الدین ذکر یا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے مشرکین سے بھی بڑا مجرم کہا ہے مگر درحقیقت و مابییوں کے اس قول کا اطلاق صرف اس ملاح پر ہی نہیں ہوتا بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام و اولیاء عظام کے خدام پر بھی ہوتا ہے جو اپنی مشکلوں میں انہیں اللہ تعالیٰ کی عون کا مظہر اور مشکل کشا بالاعطاء الہی سمجھ کر ان سے استغاثہ و فریاد کرتے ہیں۔

مجلۃ الدعوة والے و مابییوں کا یہ کہنا کہ ملتان سے کراچی تک چلنے والی ایک گاڑی کا نام بھی بہاؤ الدین ذکر یا ایکسپریس رکھا گیا۔ وہ گاڑی سندھ کے بانگھی اسٹیشن پر بری طرح دھکی گئی کہ بہت سے جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ ملتان میں ایک یونیورسٹی کا نام بھی ذکر یا یونیورسٹی رکھا گیا مگر بذلت برائے نام دے رہی ہے۔ یہ یونیورسٹی علماء دین کو بیدار کرنے سے قاصر ہے لیکن دنیا دار آفیسر اور بے دین دانشور پیدا کرنے میں آگے آگے ہے۔ (ازگدائے اولیاء)

برادران اسلام ذرا غور فرمائیں کہ ان بد بختوں کو اولیاء اللہ سے کس قدر عداوت و دشمنی ہے اور کس طرح ان کے صدور مثل تنور اولیاء اللہ سے دشمنی کی حرارت سے شعلہ زن ہیں کہ اگر حصول برکت کی غرض سے کسی چیز کی نسبت اولیاء اللہ کی طرف کی جاتے تو انہیں ناگوار اور ان کے لیے باعث تشویش ہے مگر پاکستان میں ہی کئی ایسے مقامات و چیزیں موجود ہیں جن کے نام و نسبت سکھوں ہندوؤں کی طرف منسوب ہیں مگر وہ ان کے لیے باعث تشویش و پریشانی نہیں ہیں اگر ان

کو تکلیف و پریشانی ہے تو ان سے ہے جن پر غوث الثقلین یا داتا علیٰ بحریری یا بہاؤ الدین زکریا ملتانی یا خواجہ معین الدین اجمیری یا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا نام آجائے۔

اگر بقول تمہارے زکریا یونیورسٹی کا میاب رزلٹ بہت کم دے رہی ہے اور علماء دین پیدا نہیں کر رہی دنیا دار آفیسر اور بے دین دانشور زیادہ پیدا کر رہی ہے تو بتاؤ کہ اس میں حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور ہے یہ تو آج کل ماحول ہی ایسا بن چکا ہے کہ پڑھنے والے پڑھائی پر توجہ کم دیتے ہیں اور فضول کاموں اور بُری باتوں میں وقت زیادہ گزارتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی تعلیم بے دینی رسم و رواج کی طرف زیادہ راغب ہیں اور دینی تعلیم و تربیت کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں لیکن تم وہابیوں دیوبندیوں کو تو اپنی درسگاہوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان سے فارغ ہوئے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، تو تمہیں بکثرت ایسے لوگ نظر آئیں جنہوں نے دنیا کی خاطر دین کو بیچا اور اللہ و رسول کو راضی کرنے کی بجائے انگریزوں اور ہندوؤں کو راضی کیا اور خدمت دین کی بجائے خدمت پیٹ کی آج بھی تمہاری درسگاہوں سے کتنی کلاشنکوف اور بم چلانے والے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں اور اگر خود الدعوتہ والا ارشاد والے اپنی تنظیم کی طرف ہی دیکھ لیں تو انہیں دہشت گرد ہی نظر آئیں گے۔

ان کا یہ کہنا کہ بہاؤ الدین زکریا ایکسپریس کو حادثہ ہوا جس میں کئی جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ ان وہابیوں سے پوچھیں کہ بتاؤ اگر تمہارے نزدیک گاڑی کو حادثہ ہونے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کمزور تھے اور ان میں اتنی طاقت نہ تھی جس کا ڈری بران کا نام لکھا ہوا تھا اسے

حادثہ سے بچا سکتے یا یہ اس گاڑی کا نام رکھنا اللہ کو پسند نہ آیا اس لیے اس نے حادثہ
 کرا دیا تو پھر جن ریل گاڑیوں بسوں کاروں جہازوں کشتیوں اور ملوں کارخانوں مکانوں
 دکانوں وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کا کلام لکھا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی بڑے بڑے
 خوف ناک و درد ناک حادثات درپیش آجاتے ہیں جس سے بہت جانی و مالی نقصانات
 ہو جاتے ہیں تو کیا معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری و عدم قدرت کی وجہ سے ہوتے
 ہیں؟ اور جن پر اس کا نام یا کلام لکھا ہوا ہوتا انہیں ان حادثات و نقصانات سے
 نعوذ باللہ بچا نہیں سکتا؟

ابھی ماضی قریب میں ہی مسجد بابری کا واقعہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اسے
 ہندوؤں کے شر سے نہیں بچا سکتا تھا؛ اور یہ تو کوئی مسلمان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ
 یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام یا کلام میں برکت
 نہیں۔ پھر اگر یہاں اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ قدرت ہونے اور اس کے نام و
 کلام میں بالیقین برکت ہونے کے باوجود ان اشیاء کو جن پر اس کے اسماء و کلام
 لکھا ہوا ہوتا ہے اپنی حکمت و مشیت کی بنا پر انہیں حادثات و نقصانات سے
 نہیں بچاتا تو پھر انبیاء و شہداء و اولیاء یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب
 بندے ہیں کوئی بھی مسلمان ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر و مددِ مقابل نہیں
 سمجھتا کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف
 ہو کر باندہ حادثات کو روک سکتے ہیں۔ البتہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ سعیدہ ضرور
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے اس کی عطا کردہ قدرت و اختیار سے
 کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور یہ بھی اعتقاد ہے کہ اچھے ناموں اور اچھی
 لیسبتوں میں برکت ہوتی ہے۔

اچھے ناموں اور نسبتوں میں برکت ہوتی ہے

احادیث مبارکہ میں ایسے شواہد بہت ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں اور نسبتوں کے ایسے ناموں کو جن کے معانی اور نسبتیں اچھی نہ ہوتیں انہیں بدل دیتے اور اچھے معانی و نسبتوں والے نام رکھ دیتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ اچھے نام و نسبت میں برکت اور نیک فال ہے۔

اور ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ — مشہور ہے کہ ملتان شہر ایک نہ ایک دن پانی میں ڈوبے گا، کیونکہ دریا کے پانی نے بہاؤ الدین کے مزار کی چوٹی کو سلام کرنے آنا ہے جس سے لا محالہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مزار کے گنبد کی چوٹی جو شہر کی سطح زمین سے کافی بلندی پر ہے جب پانی سلام کرنے اوپر چڑھے گا تو سارا شہر غرقاب ہوگا، مگر قبوریوں کو اس سے کیا غرض کہ چلے سارا شہر ڈوب جائے لیکن چوٹی کو سلام ہونا چاہیے۔ (از جانب گدائے اولیاء)

وہابی جو قول مشہور بتا رہے ہیں کہ ایک دن ضرور دریا کا پانی گنبد کی چوٹی کو چومے گا یہ قول کوئی حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے اور نہ ہی کبھی ایسی بات ہم نے علماء سے سنی ہے۔

نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت

اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں

بالفرض دریا کا پانی حضرت سیدنا بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو سلام کرنے آ بھی جائے تو اس سے ملتان شہر کا ڈوبنا لازم نہیں آتا کیونکہ نبی کا معجزہ

اور ولی کی کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عقل اور اک و احاطہ نہیں کر سکتی اسی طرح معجزہ و کرامت بھی عقل کے اور اک سمجھ سے وراء ہیں نیز عقل ان افعال کو سمجھتی ہے جو عادت کے مطابق ہوں تو معجزات و کرامات خلاف عادت ہوتے ہیں تو اس تمہید کا مقصد یہ تھا اگر بطور کرامت دریا کا پانی حضرت سیدنا بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کو سلام کرنے آجائے تو اس سے شہر کا ڈوبنا لازم نہیں آتا۔ بالفاظ دیگر جو دریا کے پانی سے سلام کر سکتا ہے وہ بے طاعت تعالیٰ شہر کو ڈوبنے سے بچا بھی سکتا ہے۔

اگر قرآن پاک کی رو سے سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی تخت بلقیس کو مسافت طویلہ سے آنکھ جھپکنے سے پہلے دربار سلیمانی میں لا سکتا ہے تو حضور سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا امتی ولی بدرجہ اولیٰ دریا کے پانی سے سلام کر سکتا ہے۔ ان ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ اخبار میں سرخی تھی ملتان شہر کو بند بوسن نے بچا لیا۔

پھر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اڑھائی لاکھ پیر جس مدینۃ الاولیاء میں ہیں کچھ کام نہ آئے۔ اب ان بے عقل وہابیوں سے پوچھیں کہ جس اخباری سرخی کا تم ذکر کر رہے ہو اس میں تو اخبار والوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملتان کو بچا لیا بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ بند بوسن نے ملتان شہر کو ڈوبنے سے بچا لیا پھر تو تمہارے نزدیک مطلب یہ نکلتا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ کام نہ آسکا۔

ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ چڑھاوے اور چادریں بند بوسن پر چڑھائی جائیں، چراغ وہاں جلائے جاتے اور ملتان کو شاہ شمس اور بہاؤ الحق کی نگری کہنے کی بجائے بند بوسن کی نگری کہا جاتا۔ (ازگدائے اولیاء)

میں ان وہابیوں سے کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت تو بفضلہ تعالیٰ اہل اللہ کے مزارات پر ہی چراغ جلائیں گے اور چادریں چڑھائیں گے اس لیے وہ ہمارے

محسن ہیں اور ہمیں ان سے عقیدت و محبت ہے۔ ہاں اگر تم اپنا محسن بند بوسن کو سمجھتے ہو اور تمہیں اس کے ساتھ عقیدت و محبت ہے تو تم وہاں چراغ جلا لو اور چادریں وہاں چڑھالیا کرو پھر تم کو یہ بھی مفت مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں ملتان کو شاہ شمس اور بہاولپور کی نگر کی کہا جانا گوارا نہیں اور بند بوسن کی نگر کی کہا جانا پسند ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ شاہ شمس اور بہاولپور کی نگر کی نکل کر بند بوسن کے قریب سب وہابی بند بوسن کے نام پر نگر آباد کر لو۔ اس پر کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر کپڑے سے نجاست دور ہو جاتے تو اچھی بات ہے۔

وہابیوں کا یہ کہنا کہ آج کوئی یہ بات کہنے کو تیار نہیں کہ میں اپنی ماں بہن بیٹی کا عاشق ہوں مگر نبیؐ کے لیے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہم نبیؐ کے عاشق ہیں تو بہ نعوذ باللہ نقل کفر کفرنا باشد۔ نبیؐ ان کے معشوق ہوتے، کتنی زبردست میرے نبیؐ کی تو ہیں ہے۔ (از جانب خادم خدام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم)

ان وہابیوں کی عقل و شعور کا ذرا جائزہ لیں کہ بجائے اس کے کہ اپنے اس دعویٰ پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلانا جائز نہیں کوئی قرآن و حدیث سے عدم جواز پر دلیل پیش کرتے مگر یہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اس کا اطلاق ماں بہن اور بیٹی پر ناجائز و نامناسب ہے اس لیے اس کا اطلاق ذات مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ناجائز و نامناسب ہے حالانکہ ان کا یہ کلیہ خود ساختہ اور لغو فضول اور گمراہ کن ہے۔

یہ تو سمجھ جانتے ہیں کہ زمانہ مبارک کہ نبویہ سے اب تک ہر دور میں ہر ایک مسلمان خاص و عام فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے محبوب ہیں نیز قرآن و حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کو ایمان کی جان کا درجہ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی واضح

ہے کہ ہر ایک کو اپنے والدین اور بھائیوں بہنوں اور بیٹوں بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے اپنے والدین اور بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں سے محبت ہے تو لا محالہ محبت کرنے والا محب کہلاتے گا اور جن سے محبت کرتا ہے باپ بھائی بیٹا اس کے محبوب بھڑیں گے اور ماں بہن بیٹی اس کی محبوبہ مگر ماں بہن بیٹی کو اپنی محبوبہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہنے میں ہر مسلمان فخر محسوس کرتا ہے۔ ادھر سب اپنی ماں بہن بیٹی کو محبوب کہنے میں شرم و عار محسوس کرتے ہیں حالانکہ لازم معنی دونوں طرف یہ ہی بنتا ہے۔

اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ بول چال و گفتگو میں عرف کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے لہذا بعض اوقات کسی چیز کا تلفظ اور الفاظ جدا جدا ہوتے ہیں لیکن لازم معنی و مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے مگر کوئی عرف میں معیوب و غیر حسن سمجھا جاتا ہے اور کسی کو اچھا، تو اس لیے جب متکلم کلام کرتا ہے وہ عرف کا لحاظ کر کے معیوب سے اعراض کرتے ہوئے عرف میں پسندیدہ کو ترجیح دیتا ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے یہ میری ماں ہے یا کہتا ہے یہ میرے باپ کی بیوی ہے تو لازم معنی دونوں جملوں کا یہی ہے کہ وہ اس کی والدہ ہے لیکن باپ کی بیوی کہنا عرف میں معیوب سمجھا جاتا ہے اس لیے باپ کی بیوی کہنے سے سب اجتناب کرتے ہیں اور اُمّی، ماں، والدہ وغیرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ میرا باپ ہے یا میری ماں کا خاوند ہے لازم معنی دونوں کا یہی ہے کہ وہ اس کا والد ہے لیکن ماں کا خاوند کہنا عرف میں معیوب سمجھا جاتا ہے اسی لیے ماں کا خاوند کہنے سے سب اجتناب کرتے ہیں اور باپ، ابا، والد وغیرہ کہتے ہیں۔

اس مذکورہ بالا بیان سے یہ معلوم ہو کہ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کی نسبت اپنی ماں بہن یا بیٹی کی طرف کرنا عرف میں عیب ہو اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بھی عرفاً عیب ہو۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہابیوں نے اپنے

اس دعویٰ پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلانا جائز نہیں بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ کوئی قرآن و حدیث سے دلیل پیش نہیں کی مگر چونکہ سولہ اعظم اہل سنت و جماعت ہی صراطِ مستقیم ہے اور اس کے تمام عقائد و اعمال کی شریعت سے اصل و بیاد ضرور ہوتی ہے۔

نبی کا عاشق کہلانا صرف جائز ہی

نہیں بلکہ بہت بڑی سعادت ہے

اس لیے یہاں بھی اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلانا اور عاشق ہونا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ دلیل پیش کی جاتی ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات الکبریٰ میں جو حدیث لکھنے کے بعد اس کے متعلق محدثین کا اظہارِ خیال بھی لکھتے ہیں اسے یہاں لکھ دیتا ہوں۔

مَنْ عَشِقَ فَقَفَّ فَكْتَمَ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا۔ یروى
 مِنْ طَرِيقِ سَوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي
 يَحْيَى الْقَتَاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمَا بِهِمْ مَرْفُوعًا بِلَفْظٍ فَهُوَ شَهِيدٌ وَهُوَ مِمَّا نَكَرَهُ
 ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ عَلَى سَوَيْدٍ حَتَّى حَكَى الْحَاكِمُ عَنْ
 يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ لَمَّا ذَكَرَهُ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ لَوْ كَانَ
 لِي فَرَسٌ وَرَمْعٌ غَزَوْتُ سَوَيْدًا۔ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَكِنَّهُ
 لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ الزَّيْبِيُّ بْنُ بُكَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
 بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ مَرْفُوعاً
 وَهُوَ سَنَدٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَقْرِضِ الْإِحْتِجَاجِ
 فَقَالَ فَإِنْ أَهْلَكَ هَؤُلَاءِ أَهْلَكَ شَهِيداً وَإِنْ تَمَنَّيْتُ بَقِيَّتُ
 قَرِيرُ عَيْنٍ۔

رَوَى هَذَا السَّاقُومُ ثِقَاتٌ نَأً وَابِلَصِدُقٍ عَنْ كَذِبِ
 مَعِينٍ۔ وَقَالَ الرَّيْبِيُّ تَعَفَّفَ إِذَا مَا يَحُلُ بِأَنْ يَخْلُ عَالِماً بِكَوْنِ
 إِلَهِي نَاطِراً وَشَهِيداً۔ فَفِي خَبَرِ الْمُخْتَارِ مَنْ عَفَّتْ كَاتِمًا
 هَوَاهُ إِذَا مَا مَاتَ مَاتَ شَهِيداً وَقَالَ السَّيُّوْطِيُّ أَخْرَجَهُ
 الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورٍ۔ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادٍ۔
 وَابْنُ عَسَاكَرٍ فِي تَارِيخِ دِمَشْقٍ۔ وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ أَيْضاً
 مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظٍ۔ مَنْ عَشِقَ فَعَفَّتْ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ
 شَهِيداً۔ وَأُورِدَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِإِسْنَادٍ۔ الْعِشْقُ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ
 كَفَّارَةٌ لِلذَّنُوبِ۔ (مذكورہ کتاب صفحہ ۲۳۸ تا ۲۳۹)

ترجمہ: جس نے عشق کیا پس پاک و امن رہا۔ پھر اپنے حال کو پوشیدہ رکھا پس
 عند اللہ وہ شہید مرا۔ اسے سوید بن سعید کے طریقہ سے علی بن مسہر سے اس نے ابی یحییٰ
 قتات سے اس نے مجاہد سے اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مذکورہ
 متن کے علاوہ فَهُوَ شَهِيدٌ کے اضافہ سے روایت کیا ہے اور وہ اس
 میں سے ہے جس کے راوی سوید کو ابن معین اور اس کے علاوہ نے ناپسند کیا ہے۔
 حتیٰ کہ حاکم نے یحییٰ بن معین سے حکایت کیا ہے کہ جب اس کو یہ بیان کیا گیا اس
 نے کہا اگر میرے پاس گھوڑا اور نیزہ ہوتا تو سوید سے میں جنگ کرتا۔

حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر سویڈ نے لکھے بیان نہیں کیا پس تحقیق زبیر ابن بکارت نے کہا ہمیں بیان کیا عبد المالك بن عبد العزيز بن ماجشون نے عبد العزيز ابن ابی حازم سے اس نے ابن ابی نجیح سے اس نے مجاہد سے مرفوعاً اور وہ صحیح سند ہے اور بے شک اسے ابن حزم نے معرض الاحتجاج میں بیان کیا ہے تو کہا اگر اسے عشق نے ہلاک کیا شہید مرا، اور اگر اسی آئندہ پر زندہ رہا آنکھ ٹھنڈی ہوئی اسے ہم کو ثقات حضرات نے بیان کیا ہے جو جھوٹ سے دور رہنے سچ کی طرف رغبت کرنے والے اور ابن ربیع نے کہا جس نے اپنے کو محفوظ رکھا جب تنہائی میں علیحدہ ہوا اللہ العالمین کو دیکھنے والا اور موجود جانتے ہوئے تو مختار کی روایت میں یوں ہے۔ پاک دامن رہا عشق کو چھپاتے ہوئے جب فوت ہوا شہید فوت ہوا اور علامہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے حاکم نے تاریخ نسابور میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے اور نیز خطیب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے اس متن کے ساتھ بیان کیا ہے۔

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا۔ جس نے عشق کیا پس پاک دامن رہا پھر مرا وہ شہید مرا۔

اور دیلمی نے اسے بلا اسناد لکھا ہے کہ الْعَشِقُ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ كَفَّارَةٌ لِّلْذُنُوبِ۔ عشق بغیر شک کے کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔

مذکورہ احادیث جو سچے عشق کی فضیلت کے متعلق بیان ہوئی ہیں ان کا متن کچھ مختلف ہے جبکہ معنی و مقصد سب کا ایک ہی ہے جس سے ان کی صحت کی تائید ہوتی ہے۔

وضاحت: ان احادیث میں جس عشق پر اجر کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد حقیقی بھی ہے اور مجازی بھی۔ عشق حقیقی کو تو روح ایمان کا درجہ حاصل ہے اور عشق

مجازی والا بھی اگر نفسانی و شہوانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرے گا تو اجر کا مستحق ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں سات افراد کا ذکر کیا کہ وہ روزِ قیامت اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے ان میں اس کو بھی شامل کیا جسے منصب و جمال والی عورت بُرائی پر بلاتی ہو اور اسے خوفِ خدا اس سے مانع ہو۔

ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ وہ ملکِ پاکستان جس کے حصول کی بنیاد ہی یہ تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اس ملک میں اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہوگی مگر جب ملک فرنگیوں کے تسلط سے بظاہر آزاد ہوا تو اب پاکستان کا مطلب کیا قلندر باہو اور داتا ہو گیا۔ یعنی اب اس ملک میں ان بزرگوں کی پوجا ہوگی۔ (از جانب گدلے اولیاء)۔

میں ان وہابیوں سے پوچھتا ہوں اگر تمہارے نزدیک حصولِ پاکستان کا مطلب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہی تھا تو پھر تم نے ان بزرگوں کی جو اس وقت اس عظیم مقصد کے حصول کی کوشش کر رہے تھے مخالفت کیوں کی؟ اور جبکہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت اس وقت کی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنے علیحدہ وطن ملکِ پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے تو تمہارے مولویوں نے اس وقت مسلم لیگ کو چھوڑ کر ہندو کانگریس کا ساتھ کیوں دیا اور صلحِ کلیہ کا مظاہرہ کیوں کیا؟ یہ تم پر واضح ہونا چاہیے کہ وطنِ عزیز پاکستان کو اولیاءِ کرام کے غلاموں مزارات کو ماننے والوں نے ہی حاصل کیا تھا جن کی دل آزاری تمہارا وطیرہ بن چکا ہے۔ اور یہ جو تم الزام تراشی رہے ہو کہ یہاں بزرگانِ دین اولیاءِ اللہ کی پوجا کی جاتی ہے یہ بے بنیاد و گمراہ کن اور حقیقت سے خالی ہے اس لیے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کہ اہل مزارات اولیاءِ اللہ کو معاذ اللہ خدا یا خدا کا شریک و برابر سمجھتا ہو بلکہ سب ان اللہ والوں کو مقبول بارگاہِ الہی اور اس کے انعام یافتہ و ائین یافتہ

بندے سمجھتے ہیں اور ان کی رضا اللہ کی رضا کا باعث اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا باعث سمجھتے ہیں۔

مزارات پر جو نذر نیاز پیش کی جاتی ہے اس

کا مقصد اہل مزارات کو ایصالِ ثواب کرنا ہوتا ہے

اولیاء کرام کے مزارات پر جو نذر نیاز پیش کی جاتی ہے اور نگر تقسیم کیا جاتا ہے اس کا مقصد بھی ان حضرات قدسیہ کی ارواح مقدسہ کو ایصالِ ثواب کرنا ہوتا ہے تو شرک تب ہی بنے گا جب اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ ایصالِ ثواب کیا جاتا ہو لیکن ایسا ہرگز نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و طاعت مقصود ہوتی ہے۔ جس کا وہ ذات تعالیٰ لائق و مستحق ہے۔ نیز انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی بارگاہوں میں ان کے توسل سے دُعا مانگنا یہ بھی شرک نہیں بلکہ جائز و ذریعہ قبولیت ہے اور قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہوا کہ آپ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو ان کے پاس بے موسمے تازہ پھلوں کو دیکھا تو پوچھا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے ہاں سے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جاتے قبولیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کی مظہر ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دُعا کی جیسا کہ قرآن نے اسے بیان کیا ہے۔

هٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ رَبِّ تَابَتْ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔

یہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو عرض کی اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا کر بے شک تو ہی سننے والا ہے۔

بزرگان دین کی بارگاہ میں دُعا کے طریقوں کا بیان

واضح رہے کہ بزرگان دین کی بارگاہ میں تین طریقوں سے دعا مانگی جاتی ہے۔ ایک یوں کہ ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دُعا کرنا جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے قحط کے زمانہ میں بارش کی دعا مانگا کرتے تھے دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں التجا کرنا کہ میری یہ مُراد اللہ سے مانگ دو اس کا ثبوت بھی مذکورہ بالا روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دُعا کرواتے تھے۔

تیسرا طریقہ یہ کہ خود انہیں سے اپنی مراد مانگے یا اعتقاد کہ یہ اللہ کے محبوب و مقبول بندے اللہ کے اذن و اختیار سے اس کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ مذکورہ تینوں طریقے جائز اور دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں۔ ان وہابیوں کی یہ عبارت پُر شرارت کہ ۱۹۶۵ء کی جنگ میں لوگوں نے کہا کہ ہماری شہری آبادی پر جب ہندو گولے پھینکتے تھے لاہور راوی پل کے اوپر سبز کُرتوں والے بزرگوں نے بم کیچ کر کر کے دریا میں پھینکے۔ بہت بڑے باؤں تھے۔ کاش یہ باؤں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوتے۔ کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں لیکن ۱۹۷۱ء میں نہ کُرتوں والے بزرگ کچھ کام آتے نہ ہی جو نیلی نعرہ حیدری کام آیا اور وطن عزیز کا ایک بازو مشرقی پاکستان بیدردی سے کاٹ کر بنگلہ دیش بنادیا گیا۔ (از جانب گدلے اولیاء)

۱۹۶۵ء کی جنگ میں جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کو عطا فرمائی اور جو عزت و سربلندی اللہ تعالیٰ نے قوم پاکستان کو عطا فرمائی اس کو پوری دنیا حیرت و تعجب کی نگاہوں سے دیکھتی تھی کہ بھارت جو پاکستان سے آبادی کے اعتبار سے چار پانچ گنا بڑا تھا۔ فوج و جنگی سامان بھی اس کے پاس پاکستان کی نسبت کئی گنا زیادہ تھا مگر اس نے اتنی مار کھائی اور اتنا نقصان اٹھایا کہ چند دنوں میں اسے مجبوراً گھٹنے ٹیکنے پڑے آخر سوچنا پڑے گا کہ پاکستانی فوج و قوم کے پاس کیا کمال تھا جس کی وجہ سے انہیں عظیم فتح و کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ تھا کہ ان کے پاس جذبہ ایمانی اور مدد ربانی تھی تو مدد ربانی فرشتوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے جیسے جنگ بدر میں اور انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کے ذریعے بھی اس لیے کہ اگر نبی اسرائیل کی مدد تابوب جس میں انبیاء علیہم السلام کے تبرکات تھے کر سکتا ہے تو اُمت محمدیہ کے اولیاء کرام پاکستان کے اہل ایمان کی مدد کیوں نہیں کر سکتے۔

اگر بحوالہ قرآن سلیمان علیہ السلام کی اُمت کا ولی تخت بلقیس تک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تو اُمت محمدیہ کے اولیاء اللہ ہندوؤں کے گولے پکڑ کے دیا میں کیوں نہیں پھینک سکتے؟

ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ ۱۹۷۱ء کی جنگ میں نہ سبز کراؤں والے بزرگ کچھ کام آتے اور نہ ہی نعرہ حیدری کام آیا۔ ان وہابیوں کو یہ بھی معلوم ہو گا کہ ۱۹۷۱ء کی جنگ میں قوم کا اپنا شیرازہ ہی بکھرا ہوا تھا۔ آپس میں دست و گریباں تھے۔ بھائی بھائی کا خون کر رہا تھا تو بھارتی مکاروں عیاروں نے موقع پا کر روس و امریکہ سے گٹھ جوڑ کر کے مشرقی پاکستان کو جدا کر دیا تو مقصد یہ ہے کہ جب مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے تھے تو اولیاء اللہ کس کی مدد کرتے، مگر میں ان نجدیوں سے پوچھتا ہوں جو اہل پاکستان کے حقوق اڑا رہے ہیں اور انہیں اولیاء کرام کے کام نہ آنے کا طعنہ دے رہے

ہیں اور اولیاء اللہ کے متعلق زبان درازیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ۱۹۷۱ء کی جنگ میں نہ کچھ بزرگان دین کام آئے نہ ہی نعرہ حیدری کام آیا۔ اگر یہ بات ہندو کہہ دیں کہ اے مسلمانوں ۶۵ء کی جنگ میں تو تم کہتے تھے کہ ہمیں یہ عظیم فتح و کامیابی اس لیے حاصل ہوئی کہ ہمارا رب سچا اور قدرت والا ہے اس کی مدد سے ہمیں فتح حاصل ہوئی تو بتاؤ کہ ۱۹۷۱ء کی جنگ میں تمہارا رب سچا اور قدرت والا تمہارے کام کیوں نہ آیا اور تمہاری مدد کو کیوں نہ پہنچا تو کیا جواب دو گے؟ پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ اولیاء عظام کے عقیدت مند غلاموں کو یہ کہہ رہے ہو کہ اولیاء عظام کمزور رہے اختیار ہیں اس لیے ۱۹۷۱ء کی جنگ میں تمہارے کچھ کام نہ آئے۔ یہ بھی ذرا بتلاؤ کہ جب کویت پر عراق نے قبضہ کیا تو تمہارے نجدی سعودی بادشاہوں اور حکمرانوں کو اپنی حکومت و بادشاہی کی فکر ہوئی تب انہوں نے تمام دشمنان اسلام کفار و مشرکین یہود و نصاریٰ کو بلا لیا کہ تم آکر ہماری بادشاہی کو بچاؤ اور حرمین شریفین کی حفاظت کرو۔ کیا تمہارے نجدی سعودی حکمرانوں کو خدا غالب و برتر پر کوئی بھروسہ نہ تھا اور اس حقیقی مددگار کی مدد پر انہیں کچھ یقین نہ تھا کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کو اس لائق بھی نہ سمجھا کہ وہ اپنے گھر اور اپنے حبیب کے روضہ کی حفاظت کر سکے گا۔ تو حرمین کی حفاظت کے لیے حرمین لکے اندلی دشمنوں کو بلا لیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کے ابدی دشمنوں کو بلا لیا۔

باب ہفتم

اس میں دو فصلیں آئیں گی اول میں دہائیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی گستاخانہ عبارت لکھی جائے گی اور دوم میں اس عبارت کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا۔

جائے گا۔

فصل اول : مذکورہ رسالہ کی گستاخانہ عبارت کے بیان میں۔

وہ یوں ہے۔ سنا ہے پاک پتن میں ایک جنتی دروازہ بھی ہے جس میں سے گزرنے کو لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ پولیس کے ڈنڈے کھا کر بھی اس دروازے سے گزرتے ہیں لیکن اس دروازے کو جنتی دروازہ کس نے قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبیؐ کا فرمان اس بارے میں خاموش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اور نبیؐ کسی بات کو بیان نہ کریں تو کیا کسی اور کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسا حکم جاری کرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کا راستہ ایک ہی راستہ ہے جو صراطِ مستقیم (سیدھا راستہ) ہے اور جو جنت کو جاتا ہے جبکہ دوسرے تمام راستے شیطان کے راستے ہیں اور جو ضلالت و گمراہی کے راستے ہیں اور جن کا آخری سرا جہنم پر جا ختم ہوتا ہے۔ چند سطریں آگے چل کے لکھتے ہیں۔

دنیا میں اگر کوئی جنتی جگہ ہے تو اس کا بیان بھی رسولؐ اللہ نے ان الفاظ میں فرما دیا ہے۔

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَذْبَعِي رَوْحَةٌ مِنْ رِيَاحِ الْجَنَّةِ۔

میرے گھر اور میرے مذبح کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناسک باب کراہیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعری المدینۃ صحیح مسلم کتاب الحج۔

ہمارا ایمان ہے کہ واقعی یہ جنت کا ایک باغ ہے اور رسولؐ اللہ نے سچ فرمایا ہے اور جنت کا یہ باغ رسولؐ اللہ کی قبر کے ساتھ ہی ہے۔ کئی لوگوں نے جنتی دروازہ بنا کر رسولؐ اللہ کے ساتھ مقابلہ کی تو نہیں ٹھان لی ہے، کیوں کہ

قبروں پر ہر سال میلے اور عرس مناکروہ حج کا مقابلہ تو پہلے ہی سے کرتے رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس بہمنی دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے، مگر کیا کیا جاتے اس ملک کا باوا آدم، ہی نرالا ہے یہاں اسلام کے خلاف ہر چیز کو برداشت کیا جاتا ہے اور ہر کھلے کفر کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ مجلہ الدعوة ص ۴۴ شمارہ ستمبر ۱۹۹۴ء۔

فصل دوم: وہابیوں کے رسالہ مجلہ الدعوة کی مذکورہ عبارت پر تنقیدی جائزہ میں۔

ان وہابیوں کا یہ کہنا.... لیکن اس دروازے کو جنتی دروازہ کس نے قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں خاموش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اور نبی کسی بات کو بیان نہ کریں تو کیا کسی اور کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسا حکم جاری کر دے؟ انہی جانب گدائے اولیاء۔

سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا

جنتی دروازہ کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا

فرید الدین گنج شکر کے روضہ کا جنتی دروازہ کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنایا بلکہ اس کے متعلق روایت یوں ہے کہ شیخ الاسلام سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے بعد آپ کے مرید سعید محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شخص اس دروازے سے گزرے گا جنتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

مَنْ دَخَلَ هَذِهِ الْبَابَ آمِنًا

جو اس دروازہ میں داخل ہوا امن میں آگیا۔

اب اس ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ فرید گنج شکر کے جنتی دروازے کو خود خالق کائنات رب ذوالجلال اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی دروازہ قرار دیا ہے اور کسی نے نہیں۔ نیز میں کہتا ہوں کہ اگر مزار فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص ارشاد نہ بھی ہوتا پھر بھی اہل ایمان کو اولیاء اللہ کے مزارات کے دروازوں کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ ہر مومن مخلص کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم جلد ثانی ص ۲۸۶ کی حدیث اس امر پر مشابہ ہے۔

ہر مومن مخلص کی قبر جنت کا باغ ہے

عَنْ قَتَادَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ نَعَالِهِمْ قَالَ يَا تَيْيِبُ، مَلَكًا نَ فِيَقْعُدَانِمْ فَيَقُولُ لَنْ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ الشَّارِقَةِ أَبَدًا لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ قَتَادَةُ وَذَكَرْنَا إِنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيَمْلَأُ عَلَيْهِ

خَضْرَاءَ اِلٰی یَوْمِ یُبْقَیُّوْنَ۔

میت، فنا کے جانے والوں کے

پاؤں پوشوں کی آواز سنتا ہے!

حضرت قتادہ کہتے ہیں ہم کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے پاس سے جب لوگ واپس پلٹتے ہیں تو بلاشبہ ضرور وہ ان کے پاؤں پوشوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ فرمایا اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پس اسے بٹھا دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تو اس شخصیت کے متعلق کیا کہتا تھا فرمایا پس بر حال جو مومن ہے وہ تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کا بندہ خاص اور اس کا رسول ہے فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو دیکھ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تجھے جنت سے مسکن بدل دیا ہے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ ان دونوں جگہوں کو پوری طرح دیکھ لیتا ہے۔

حضرت قتادہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے ہم کو بیان کیا کہ اس کی قبر میں اس کے لیے ستر گز وسعت دی جاتی ہے اور یوم نشور تک اس کی قبر گلزار بنا دی جاتی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مومن مخلص کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے پھر اولیاء کرام جو کہ کامل و اکمل مومن ہیں ان کے مزارات جنت کے باغ کیوں نہیں؟

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں

فائدہ اس نص حدیث سے اقتضائاً ثابت ہوا کہ مومنین اپنی قبور میں زندہ ہیں اس لیے کہ صرف جسم بے جان کے لیے قبر میں وسعت و راحت بے مقصد ہے معنی ہے۔ نیز اسی حدیث سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہوا۔ بریں وجہ کہ ایک ہی دن میں کائنات ارضی کے مختلف حصوں اور گوشوں میں ہزار ہا افراد فوت ہوتے ہیں جن کی مقابر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یہ حاضر و ناظر ہونے پر واضح دلیل ہے۔ ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ دنیا میں اگر کوئی جنتی جگہ ہے تو اس کا بیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرما دیا ہے۔

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رَّيَاضِ الْجَنَّةِ۔

میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ واقعی یہ جنت کا ایک باغ ہے اور رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے اور جنت کا یہ باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہی ہے کہیں لوگوں نے جنتی دروازہ بنا کر رسول اللہ کے ساتھ مقابلہ کی تو نہیں ٹھان لی ہے کیونکہ قبروں پر ہر سال میلے اور عرس مناکروہ حج کا مقابلہ تو پہلے ہی سے کر رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس بھٹی دروازہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے مگر کیا کیا جائے کہ اس ملک کا باوا آدم ہی نہ لایا ہے۔ یہاں اسلام کے خلاف ہر چیز کو برداشت کیا جاتا ہے اور کھلے کفر کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ از جانب گدائے اولیاء۔

میں ان وہابیوں سے پوچھتا ہوں اگر واقعی تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ

وسلم کو جنتی جگہ مانتے ہو تو پھر لوگوں کو اس جنتی جگہ کی زیارت سے کیوں روکتے ہو؟ اور زائرین روضہ اقدس پر شرک کے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ اور اس کی طرف سفر کو حرام کیوں کہتے ہو؟ اور تمہارے امام و پیشوا ابن عبد الوہاب نجدی نے اس جنتی جگہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مِنْ ذَالِیْکَ الْخَبَاثَةِ صنم اکبر کیوں کہا؟ نیز اگر تم روضہ انور نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی جنتی جگہ مانتے ہو تو پھر صاحب روضہ مقدسہ کو مَرْدُہ کیوں کہتے ہو۔ کیا جنت زندوں کے لیے ہے یا کہ مَرْدُوں کے لیے؟

ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ کہیں لوگوں نے جنتی دروازہ بنا کر رسول اللہ کے ساتھ مقابلہ کی تو نہیں ٹھان لی۔ جی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنا سنی حنفی بدیلوی حضرات کی عادت ہرگز نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی ساری خدائی کے سردار و مختار اور امام الانبیاء و سید المرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سے انبیاء و مرسل افضل ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد پھر نوع انسانیت میں سب سے بلند مرتبہ اہل بیعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے پھر تابعین کا مرتبہ ان کے بعد تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے ان کے بعد درجہ بدرجہ اولیاء کرام کی شان و مرتبہ ہے جن میں سے سیدنا حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اب یہ وہابی بتائیں کہ اتنے فرق و امتیاز کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مقابلہ کئے کا ہوا۔ وہ رسول ہے یہ اُمتی ہے وہ آقا ہے یہ غلام ہے وہ عطا کرنے والا ہے اور یہ ان سے لینے والا ہے پھر مقابلہ کئے کا ہوا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ و موازنہ کرنا وہابیوں اور دیوبندیوں کی عادت

قدیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی مثل کہتے ہیں۔ پیشوائے طائفہ و ہامیہ و دیوبند یہ اسمعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان میں یہاں تک کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اُمتی عمل میں انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں۔ تحذیر الناس مصنفہ قاسم علی نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند۔

ان وہابیوں کا یہ کہنا..... کیونکہ قبروں پر ہر سال میلے اور عرس مناکروہ حج کا مقابلہ تو پہلے ہی سے کر رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس جہنمی دروازہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے۔

میں ان نجدیوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر بزرگان دین کے عرسوں پر اجتماع کرنے سے تمہارے نزدیک حج کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو پھر تمہارے سالانہ جلسوں اور آتے دن جلسوں اور جلوسوں پر ہر طرف سے قوم نجد یہ کو جمع کرنے سے حج کا مقابلہ نہیں ہوتا؟ پھر بتاؤ کہ عرس کرنے والوں نے یہاں کوئی معاذ اللہ کعبۃ اللہ یا عرفات یا منیٰ و مزدلفہ یا صفا و مروہ بنا رکھا ہے جس وجہ سے حج کے ساتھ مقابلہ کا خطرہ پیدا ہو گیا؟ پھر ان بد بختوں کے بغض و عداوت کا اندازہ کریں کہ مزار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دروازہ جو اہل ایمان عقیدتمندوں کی بوسہ گاہ ہے یہ شقیانِ عالم اسے جہنمی دروازہ کہہ رہے ہیں۔

باب ہشتم

اس میں تین فصلیں آئیں گی۔ اول میں وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی گستاخانہ عبارت نکھی جائے گی دوم میں اس پر تنقیدی جائزہ سوم میں وہابیوں کے مذکورہ رسالہ میں جس حدیث کی غلط مراد بتائی گئی اس کی صحیح مراد کو واضح

کرنے کے لیے علماءِ شارحین سے چند حوالے پیش کیے جائیں گے۔

فصل اول: مذکورہ رسالہ کی گستاخانہ عبارت کے بیان میں لکھتے ہیں۔
 مسلم حکمران سب سے پہلے شرک کے آستانوں کا قلع قمع کرتا ہے۔ اللہ جب
 ان کو خلافت عطا فرمائیں گے ان کو نہ میں کے خلیفہ بنائیں گے تو ان کی حالت کیا
 ہوگی۔ ان کی زندگی کا عملی نقشہ کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یَعْبُدُ وَنَبِيُّوهُ صِرْف
 میری عبادت کریں گے وَلَا يُشْرِكُون بِہ شَيْءًا وہ میرے ساتھ کسی
 طرح کا شرک نہیں کریں گے۔ اللہ اکْبَرُ ذرا اندازہ کر لیجئے اس اقتدار کا اور
 مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کے موجودہ زمانہ کے اقتدار کا، اسلام کے نام پر لوگوں
 سے ووٹ لیتے ہیں جب برسرِ اقتدار آجاتے ہیں تو کھانا بعد میں کھاتے ہیں
 اور قبوری شرک سب سے پہلے کرتے ہیں اس کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ بعض
 اوقات تو ان کا اعتقاد انہیں اس بات پر مجبور کرتا اور بعض اوقات بلکہ زیادہ تر
 ایسا ہوتا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ
 فوراً شرک کریں۔ کسی نہ کسی مٹی کی ڈھیری پر جا کر اپنا ایمان ذبح کر دیں اپنا دین
 قربان کر دیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے
 ہیں جنہوں نے ہمیں صدر بنایا ہے جنہوں نے ہم کو وزیراعظم بنایا ہے جنہوں نے
 ہم کو قومی اسمبلی کا سپیکر بنایا ہے جن کی بدولت ہمیں وزارت ملی ہے اقتدار ملا
 ہے وہ اسی طرح راضی ہوں گے اگر ہم نے ان کو ناراض کر لیا تو اقتدار باقی نہیں
 رہے گا، وہ شرک کی کشتی پر سوار ہو کر ایوانِ اقتدار پر پہنچتے ہیں لہذا وہ ساحل
 پر جب لگتی ہے تو سب سے پہلے قبروں ہی پر ڈھیری ہوتے ہیں۔ ان کو حالات
 مجبور کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ملکوں کے سربراہ بنے
 ہوئے ہیں ہم اسلامی ملک کے صدر ہیں یا وزیراعظم ہیں اور اللہ فرماتے ہیں

جن کو میں خلیفہ بناؤں گا جو میرے مسلمان مومن بندے ہوں گے، جن کو میں خلافت
ارضی عطا کروں گا سب سے پہلا نقشہ ان کی زندگی کا یہ ہوگا کہ لَا يُشْرِكُونَ
بِئِیْ شَیْءٍ وہ میرے ساتھ ہر طرح کے شرک کی نفی کر دیں گے۔

سب سے پہلا نقشہ یہ ہوگا اور یہ حکمران ہیں کہ اقتدار سنبھالتے ہی سب
سے پہلے سب سے بڑا شہوک کرتے ہیں اور سب سے بڑا شرک یہ قسبوری
شرک ہے۔

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم نزع میں سکرات
کے وقت امت کو نصیحت فرمائی۔ لوگو خیال کرنا۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدًا۔ اللہ نے یہود و نصاریٰ پر اس وجہ سے لعنت کی کہ انہوں نے
اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ مجلۃ الدعوة ص ۱۵، شمارہ اکتوبر ۱۹۹۲ء
فصل دوم: وہابیوں کے رسالہ کی مرقومہ بالا عبارت پر تنقیدی جائزہ
میں۔ از جانب گدائے اولیاء۔

ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ مسلم حکمران سب سے پہلے شرک کے آستانوں
کا قلع قمع کرتا ہے۔ واضح ہو کہ شرک کے آستانے یہ بد باطن انبیاء و اولیاء و شہداء
کے مزارات کو کہہ رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ان نجدیوں کے نزدیک خلافت
امارت کا حق دار وہی شخص بد بخت ہو سکتا ہے جو بتوں اور مشرکین و کفار کو
ختم کرنے سے پہلے مزارات اور ان سے عقیدت و عجت کی وجہ سے ان پر چڑی
دینے والے مسلمانوں کو ختم کرے کیونکہ کفار و مشرکین سے جہاد کرنا اور کفر و
شرک کو ختم کرنا اور بتوں کو توڑنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے اور مزارات کو گرانا

اور مزارات سے عقیدت محبت رکھنے والے مسلمانوں سے مقابلہ کرنا یہ ابوالوہاب یہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی سنت ہے اسی لیے یہ حضرات اپنے باپ و پیشوا کی سنت کو زندہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا لازم و ضروری جانتے ہیں۔ بلاشبہ ہمارے نبی غیب دان رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم نے سچ فرمایا۔ صحیح بخاری جلد اول ص ۴۲ پر حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا جس کا علیہ اور واقعہ ملاحظہ ہو۔

قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلوں سے

نیچے نہ اترے گا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم

فَاقْبِلْ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوُجُنَتَيْنِ
كَثُّ الْبَحْيَةِ مَخْلُوقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ
يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ يَا مَنُّنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ نَدَا
مَنْوِي فَسُئِلَ رَجُلٌ قَتَلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بَيْنِ الْوَلِيدِ
فَمَنْعَهُ فَلَمَّا أَوْتِيَ قَالَ إِنَّ مِنْ حِذْقِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ
الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْسُرُونَ مِنَ الدِّينِ مَرُوقَ
السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ
أَهْلَ الْأُثَانِ لَكِنَّ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

پس ایک شخص آیا دھنسی آنکھوں اویچی کنپٹی ابھری پیشانی، گھنی داڑھی والا سر منڈا ہوا تو اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو تو فرمایا اگر میں اس کی نافرمانی

کروں تو اللہ کی اطاعت کون کرے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے امین بنائے اور تم مجھے امین نہ جانو۔ ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت مانگی۔ راوی کہتا ہے کہ میں اسے خالد بن ولید خیال کرتا ہوں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔

جب وہ چلا گیا تو فرمایا بے شک اس کی نسل سے ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے گلے سے نہ اترے گا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ اگر میں انہیں پاؤں تو صرف انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں۔
مندرجہ بالا حدیث پاک سے مندرجہ ذیل مسائل ثابت ہوئے۔

(۱) اس سے ثابت ہوا کہ نبی معصوم ہوتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کسی کے لیے بھی مطیع فرمانبردار رہنا ممکن نہ ہو۔ یعنی اگر میں معصوم ہو کر بھی تمہارے زعم میں انصاف نہیں کرتا تو جو معصوم ہی نہیں وہ مطیع و فرمانبردار کیسے رہ سکتا ہے؟

(۲) یہ ثابت ہوا کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے اسی لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دہری روایت کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی تو حضور رحمتِ دو عالم نے اسے قتل کرنے کی اجازت اس لیے نہ دی کہ اس کا قتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا تو آپ نے بقضائے رحمت اس کو معاف فرما دیا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے اس لیے منع فرمایا کہ آپ نظرِ نبوت سے گویا دیکھ رہے تھے کہ اللہ کو اس کی نسل پیدا کرنا مقصود ہے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔

(۳) یہ ثابت ہوا کہ نبی کے گستاخ کو قرآن پڑھنا بھی کچھ نفع نہیں دیتا۔
 مذکورہ بالا حدیث میں جو اسکی نسل کا ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن پڑھیں گے لیکن
 قرآن ان کی زبانوں پر ہی رہے گا حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا نسل سے مراد اس
 کے عقائد کے پیروکار ہیں۔ ان وسابیوں کا یہ کہنا کہ..... ذرا اندازہ کر لیجئے
 اس اقتدار کا اور مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کے موجودہ زمانہ کے اقتدار کا، اسلام
 کے نام پر لوگوں سے وٹ لیتے ہیں جب برسرِ اقتدار آ جلتے ہیں تو کھانا بعد
 میں کھاتے ہیں اور قبوری شرک سب سے پہلے کرتے ہیں۔ از جانب گدائے
 اولیاء..... زیارتِ قبور کو قبوری شرک کا نام دینا اور زائرینِ قبور کو شرک
 کہنا یہ وسابیوں کے سوء کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔

زمانہ رسالت سے لے کر ہر دور میں اہل ایمان خاص و عام زیارتِ قبور
 کرتے رہے ہیں بالخصوص صالحین کی قبور کی زیارت کو علماء و فقہاء نے باعثِ
 برکت و باعثِ سعادت کہا ہے مگر قبوری شرک کا نام سوائے وسابیوں کے
 اور کسی نے بھی نہیں دیا۔ شرک تو تب ہو جب کوئی انہیں مستحقِ عبادت جان کر
 انواعِ عبادات میں سے کوئی ان کے لیے کرے۔ اگر مذکورہ صورت نہ ہو بلکہ
 عبادتِ خدا تعالیٰ کی کرنا مقصد ہو لیکن اہل مزارات و قبور کو ایصالِ ثواب
 کرنا نیت ہو تو یہ شرک نہیں بلکہ مطابق سنت ہے۔ نیز انبیاء علیہم السلام و
 اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر ان سے استمداد و استغاثہ کرنا یا دین و دنیا
 کی حاجات طلب کرنا باعقاد کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے ہیں
 اگر میرے لیے بارگاہِ رب العزت میں دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے رد
 نہیں کرے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اذن و اختیار سے اس کے خزانوں کو تقسیم
 کرتے ہیں اور اس کے ملک میں تصرف کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ حرج نہ ہوگا۔

بفضل تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سعیدہ ہے۔ اب ان وہابیوں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر تم سنی حنفی بریلوی مسلمانوں پر قبور صالحین کی زیارت کی بنا پر قبوری شرک کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر تمہارے فتوے کی زد سے نہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام بچے اور نہ خلفائے راشدین بچ سکے اس لیے کہ حدیث شریف میں زیارت قبور کے متعلق ان کا معمول یوں بیان ہوا ہے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ قَالَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ - مصنف عبد الرزاق -

محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آخر میں شہداء کرام کی قبور پر تشریف لاتے تو پڑھتے اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

راوی نے کہا کہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی معمول رہا۔ ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ :-

اور یہ حکمران ہیں کہ اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے سب سے بڑا شرک کرتے ہیں اور سب سے بڑا شرک یہ قبوری شرک ہے۔ جی ہاں قبروں پر جانا اس لیے بڑا شرک ہے کہ اسے فرقہ وہابیہ کے پیشواؤں نے ایجاد کیا ہے اور اس کے علاوہ سب شرک مثلاً بتوں کو پوجنا چاند سورج کو پوجنا آتش کی پوج وغیرہ فرقہ نجدیہ کے نزدیک اس لیے چھوٹا شرک ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ وہابی تو اسی شرک کو اہمیت دیں گے جسے ان کے پیشواؤں اور اماموں نے ایجاد کیا کیونکہ اندھی تقلید کا یہی تقاضا ہے۔

یہاں پر میں ان الدعوة والارشاد نامی تنظیم ناسلیم کے بخیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو تم جہاد کے نام پر اپنے بخیوں کو اکٹھا کر رہے ہو اور ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو کہ ہم جی کشمیر میں ہندوؤں سے جہاد کرتے ہیں۔ اگر تمہارے نزدیک اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے والے بڑے مشرک ہیں اور ہندو بت پرست چھوٹے مشرک تو پھر جو تمہارے نزدیک بڑے مشرک ہیں ان سے جنگ کرو گے یا جو تمہارے نزدیک چھوٹے مشرک ہیں ان سے؟ اگر تمہارا کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ سے جنگ کرنا مقصد ہوتا تو تم اہل اسلام میں اتحاد و صلح کی کوشش کرتے لیکن یہ تمہارا رویہ جو مسلمانوں کے عقائد و معمولات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بات بات پر انہیں کافر و مشرک کہہ رہے ہو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے بڑوں اور پیشواؤں کی طرح انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے غلاموں، مزارات کے ماننے والوں سے ہی خانہ جنگی کے خواہاں ہو۔ نیز یہ بات بھی غاسج ازا مکان نہیں کہ اب جب یہ مسطور لکھی جا رہی ہیں اس سے تین چار ماہ قبل جو مقبوضہ کشمیر میں واقعہ مزار حضرت بل رحمۃ اللہ علیہ کو آگ لگائی گئی تھی وہ ان بد بختوں کا ہی کارنامہ ہو۔

فصل سوم: اس فصل میں وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة میں جس حدیث کی غلط مراد بیان کی گئی اس کی صحیح مراد کو واضح کرنے کے لیے علماء شازحین سے چند حوالے پیش کیے جائیں گے۔

پہلے وہ حدیث جس سے یہ انبیاء و اولیاء کے مزارات کی زیارت کے شرک ہونے پر استدلال کر رہے ہیں ملاحظہ ہو۔

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ پر اس لیے لعنت کی کہ انہوں نے اپنے

نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ حدیث شریف اہل سنت و جماعت کے معمولات و عقائد کے خلاف نہیں اس لیے کہ اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ پر اس وجہ سے لعنت کی کہ وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے تو اس کے بفضلہ تعالیٰ ہم اہل سنت بھی قائل ہیں کہ سجدہ دین اسلام میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ بلکہ یہی حدیث پاک خود عالم بیوں کا رد کر رہی ہے اس لیے کہ اس حدیث شریف میں تو یہود و نصاریٰ پر لعنت کی علت یہ بیان ہوئی کہ وہ اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ کرتے تھے تو اس میں یہ کہا ہے کہ ان پر لعنت اس لیے ہوئی کہ وہ اپنے انبیاء کی قبور کی زیارت کیا کرتے تھے یا ان کی قبور پر دعائیں لگا کرتے تھے؟ اور یہ وہابی لوگوں کو اس سے بھی روک رہے ہیں۔ اب اس کی مزید وضاحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن افعال کی بنا پر یہود و نصاریٰ پر لعنت کی۔

ایک حدیث پیش کرتا ہوں :-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةَ رَأَتْهَا بِأَلْبَسَتْ فِيْهَا تَصَاوِيْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلِيْكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرُّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوْرَ اَوَّلِيْكَ شَرَّ اَرْوَاحِ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (نسائی جزو اول ص ۱۱۵)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ

اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک کنیسہ حبشہ میں دیکھا کہ اس میں تصویریں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بے شک وہ لوگ جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا پس وہ فوت ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور تصویریں بناتے اس میں یہی تصویریں وہی لوگ روزِ قیامت اللہ کے ہاں شرار الخلق ہوں گے۔“

اس حدیث میں یہود و نصاریٰ کے دو جرم بیان ہوئے ہیں جو عتابِ لغت کا باعث بنے ایک یہ کہ جب انبیاء و صالحین میں سے کوئی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر بھی مسجد بنا دیتے۔ مسجد بنانے سے مراد یا تو قبریں شمار کر کے ان پر مسجد بنانا ہے تو یہ شرعاً حرام ہے اس لیے کہ اس میں توہینِ مقابر ہے یا مسجد بنانے سے مراد معنوی مسجد ہے یعنی سجدہ گاہ۔ اس صورت میں قبور کو تعظیماً سجدہ کرنا حرام ہے اور عبادتاً شرک، دوسرا جرم ان کا یہ بیان ہوا کہ وہ انبیاء و صالحین کی تصویریں بنا کر ان کو مسجد میں معلق کرتے یا قبروں کے پاس رکھ کر ان کی طرف سجدہ کرتے۔

اب مذکورہ حدیث کے متعلق شارحین کے اقوال ملاحظہ ہوں۔
 قَوْلُهُ: اَتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔ كَانُوا
 يَجْعَلُونَ قَبْلَةً يَسْحَدُونَ اِلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ كَالْوُثْنِ
 وَامَّا مَنْ اَتَّخَذَ مَسْجِدًا جَوَارِ الصَّالِحِ اَوْ مَسْجِدًا فِي
 مَقْبَرَةٍ قَاصِدًا اِلَيْهِ اِلَّا سَيِّئًا بِرُوحِهِ اَوْ وَصُولِ
 اَشْرَئِفٍ اَشَارَ عِبَادَتِهِ اِلَيْهِ لَا التَّوَجُّهَ نَحْوَهُ
 وَالتَّعْظِيمَ لَهُ فَلَا خَرَجَ فِيهِ اِلَّا يَدْرِي اِنْ مَرَّقَهُ
 اِسْمُ عِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَجَرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَالصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ۔

شرح نسائی للحافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ انبیاء علیہم السلام کی قبور کو انہوں نے مساجد بنا لیا، یہ مراد ہے کہ وہ قبر کو قبلہ بنا کر اس کی طرف نماز میں سجدہ کرتے تھے جیسے بُت کو سجدہ اور برہاں جس نے کسی اللہ کے بندہ کے قُرب و جوار میں مسجد بنائی یا مقبرہ میں نماز پڑھی (یعنی جبکہ قبر اس کے سامنے نہ ہو) اس کی روح سے استمداد کے قصد سے یا اس قصد سے کہ اسے اس کی عبادت کے آثار میں اسے اثر پہنچے اس کی طرف توجہ اور نماز میں اس کی تعظیم کرنا قصد نہ ہو اس میں کچھ حرج نہیں کیا نہیں دیکھا کہ مرقد مبارکہ اسمعیل علیہ السلام حجر میں مسجد حرام میں ہے اور اس میں نماز پڑھنا افضل ہے۔

شاہ عبدالحق محدث اعظم دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں۔

صالحین کی قبور کے قُرب جوار میں اس نیت سے

نماز پڑھنا کہ ان کی روحانیت و نورانیت

کی برکت سے درجہ کمال اور قبولیت حاصل کریں جائز ہے۔

چوں دانست آنحضرت قرب اجل را و بترسید از امت کہ مباد کہ بہ قبر شریف وے آن کنند کہ یہود و نصاریٰ بقبور انبیائے خود گردند بیا گاہانید الشانرا بر نہ از ازار ملعہ بر یہود و نصاریٰ کہ قدر انداء را مساجد گرفتند۔

وایں ہر دو طریق متصور ست یکے آنکہ سجدہ بقبور ہرند و مقصود عبادت آن
 دارند چنانکہ بت پرستان بت میپرستند۔ دوم آنکہ مقصود و منظور عبادت
 مولیٰ تعالیٰ دارند و لیکن اعتقاد ہرند کہ توجہ بقبور ایشان در نماز و عبادت حق
 موجب قرب و رضا و تعالیٰ ست موقع وے عظیم ترست نزد حق از بہت
 اشتغال وے بر عبادت مبالغہ در تعظیم انبیائے او وایں ہر دو طریق نامرضی و
 نامشروع ست اول خود شرک جلی و کفر ست و ثانی نیز حرام ست از بہت
 آنکہ در وے نیز اشتراک بخدا ست اگرچہ خفی ست و بہر دو طریق لعن متوجہ
 است و نماز گزار دن بجانب قبر صالح بقصد تبرک و تعظیم حرام ست و ہیچکس را
 ورنہ خلاف نیست، اما اگر در قرب ایشان مسجدے بنا کنند یا نمازے بکنند
 بے توجہ بجانب آن تا بیکرت مجاورت آن موقع کہ مدفن جسد مطہر ایشان ست
 و بامداد نورانیت از روحانیت ایشان عبادت کمالے و قبولے یا بدہ درینجا
 محذورے لازم نمی آید و با کے نیست کذا قال الشیخ ابن حجر القیمی المالکی۔

ترجمہ: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ وقت رحلت قریب
 ہے اور امت کی طرف سے خوف کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی قبر شریف کے
 ساتھ وہی کریں جو یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبور کے ساتھ
 کیا تو آگاہ کیا ان کو اس کے منع کرنے سے یہود و نصاریٰ پر لعنت کے ذکر سے
 کہ انہوں نے قبور انبیاء کو مسجدیں بنا لیا اور یہ (یعنی مسجدیں بنانا) دو طریقوں
 سے متصور ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ قبور کو سجدہ کرتے اور قصد اس کی عبادت کا
 رکھتے جیسا کہ بت پرست لوگ بت کو پوجتے ہیں دوسرا یہ کہ مقصود و منظور تو
 عبادت مولیٰ تعالیٰ رکھتے لیکن اعتقاد کرتے کہ ان کی قبور سے توجہ نماز و
 عبادت حق تعالیٰ میں اس ذات تعالیٰ کے قرب و رضا کا موجب ہے اور

موقع اس کا حق تعالیٰ کے ہاں عظیم تر ہے اس کے عبادت کو شامل ہونے کی وجہ سے اور اس کے نبیوں کی تعظیم میں مزیت ہے اور یہ دونوں طریقے ناپذیر و نامشروع ہیں۔ اقل تو خود ہی شرک جلی اور کفر ہے اور ثانی طریقہ بھی حرام ہے اس وجہ سے کہ اس میں بھی ذات خدا کے ساتھ اشتراکیت ہے اگرچہ خفی ہی ہے اور ان دونوں طریقوں پر لعنت متوجہ ہے اور مرد صالح کی قبر کے جانب منکر کے نماز گزارنا بقصد تبرک و تعظیم حرام ہے اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ بر حال اگر ان کی قبر کے قرب و جوار میں مسجد بنائیں یا اس کی طرف توجہ کیے بغیر نماز پڑھیں تاکہ اس جگہ کے قرب کی برکت سے جو کہ ان کے جسدِ مطہرہ کا مدفن اور ان کی روحانیت کی نورانیت سے امداد کی برکت سے عبادت کمال و قبولیت کا درجہ حاصل کرے اس جگہ نماز پڑھنے سے کسی امر ممنوع کا خلاف لازم نہیں آتا اور کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح شیخ ابن حجر تیمکی نے کہا ہے۔ جلد اول، صفحہ نمبر ۳۱۹ تا ۳۲۰۔

مذکورہ عبارت سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مزارات کے قرب و جوار میں اس اعتقاد سے مسجدیں بنانا اور وہاں نماز پڑھنا کہ ان نفوسِ قدسیہ کے مزارات جن میں ان کے اجساد مبارکہ و مطہرہ جلوہ گر ہیں ان کی برکت سے اور ان کی روحانیت کی نورانیت کی مدد سے عبادت و درجہ کمال اور شرف قبولیت حاصل کرے گی درست و باعث برکت اور باعث قبولیت ہے۔ یہی عقیدہ بفضلہ تعالیٰ ہمارا اہل سنت و جماعت کا ہے۔

ہیو و نصاریٰ پر لعنت کے سبب کا بیان

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فِي مَرْصُصِهِ الَّذِي لَهُمْ يَقُمُ مِنْهُ - قَالَ الطَّبِيبُ كَانَتْهُ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَفَتْ أَنَّ مَرْتَجِلٌ وَخَافَتْ مِنَ النَّاسِ
 أَنْ يُعْظِمُونَ قَبْرَهُ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَعَرَضَ
 بِلَعْنِهِمْ كَيْلًا يُعَامِدُوا مَعَهُ ذَالِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ
 الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَقَوْلُهُ الْخَذُّ وَاقْبُورُ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
 سَبَبٌ لَعْنِهِمْ أَمَّا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسْجِدُونَ لِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ
 لَعْنَتُهُمْ ذَالِكَ هُوَ الشِّرْكَ الْجَلِيُّ وَأَمَّا لِأَنَّهُمْ
 كَانُوا يَتَّخِذُونَ الصَّلَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي مَدَافِنِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالسَّجُودَ عَلَى مَقَابِرِهِمْ وَالتَّوَجُّهَ إِلَى قُبُورِهِمْ حَالَةَ
 الصَّلَاةِ نَظَرًا مِنْهُمْ بِذَالِكَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْمُبَالِغَةِ فِي
 لَعْنَتِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَذَالِكَ هُوَ الشِّرْكَ الْخَفِيُّ لِتَضَمُّنِهِ
 مَا يَرْجِعُ إِلَى لَعْنَتِهِمُ الْمَخْلُوقِ فِيهَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَتَهَى
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ عَنْ ذَالِكَ أَمَّا لِمَا
 بِهِ ذَالِكَ الْفِعْلُ سُنَّةَ الْيَهُودِ أَوْ لِتَضَمُّنِهِ الشِّرْكَ
 الْخَفِيُّ كَذَلِكَ لَعْنَةُ لَعْنِ الشَّرَاحِ مِنْ أَيْمَتِنَا وَلُؤْيِدُهُ
 مَا جَاءَ فِي رَوَايَةٍ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا وَقَالَ الْقَاضِي
 كَانَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُسْجِدُونَ لِقُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ
 وَيَجْعَلُونَهَا قِبْدَةً وَيَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا
 فَقَدْ اتَّخَذُوا أَوْثَانًا فَذَالِكَ لَعْنُهُمْ وَمَنْعَ الْمُسْلِمِينَ
 عَنْ مِثْلِ ذَالِكَ أَمَّا مَنْ تَخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ
 أَوْ صَلًى فِي مَقْبَرَةٍ وَقَصَدَ إِلَّا سَتَّظَهَا بِرُوحِهِ أَوْ صَوَّلَ

أَشْرَمًا مِنْ أَشْرَعِ عِبَادَتِهِ إِلَيْهِ لَا لِلتَّعْظِيمِ لَهُ وَالتَّوَجُّهِ
نَحْوَهَا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِلَّا تَرَى أَنَّ مَرْقَدَ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْحَطِيمِ ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ
الْمَسْجِدَ أَفْضَلُ مَكَانٍ يَتَحَرَّى الْمُصَلِّيُ بِمُتَلَوِّهِ وَالنَّهْيُ
عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ مُخْتَصٌّ بِالْقُبُورِ الْمُنْبُوشَةِ لِمَا
فِيهَا مِنَ النِّجَاسَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الطَّيِّبِيُّ وَذَكَرَ غَيْرُهُ
إِنَّ صُورَةَ قَبْرِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَجَرِ تَحْتَ
الْمِيزَابِ وَإِنَّ فِي الْحَطِيمِ بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَزُمُومِ
قَبْرِ سَبْعَيْنِ نَبِيًّا - (مرآة شرح مشکوٰۃ جلد ثانی صفحہ ۱۱۱ للعلامہ ملا علی قاری)

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ تحقیق رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں فرمایا جس میں آپ کا وصال ہوا۔
حضرت طیبی کہتے ہیں گویا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جان لیا کہ وہ حلت
فرمانے والے ہیں اور لوگوں سے اس کا خوف کیا کہ وہ ایسی تعظیم آپ کی قبر منورہ
کی کریں گے جیسی یہود و نصاریٰ نے، پس ان پر لعنت کے بیان سے بچاؤ کیا
کہ کہیں وہی معاملہ وہ آپ کے ساتھ نہ کریں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ
پر لعنت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبور
کو مساجد بنا لیا یہ سبب ان پر لعنت کا یا تو اس لیے کہ وہ اپنے نبیوں کی قبور کو
بغرض تعظیم سجدہ کرتے تھے اور یہ شرک جلی ہے اور یا اس لیے کہ وہ انبیاء علیہم
السلام کی قبور کے پاس نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے اور سجود ان کی قبور پر
کرتے اور حالت نماز میں ان کی قبور کی طرف متوجہ ہوتے نظر رکھتے ہوتے ان
سے اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف اور انبیاء علیہم السلام کی تعظیم میں

حد سے تجاوز کرنا یہ شرک خفی ہے اس لیے کہ اس کے ضمن میں وہ بھی ہے جو تعظیم مخلوق کی طرف راجع ہے جس میں اسے شرعاً اجازت نہیں دی گئی پس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے منع کر دیا یا تو اس فعل کے یہود کے طریقہ سے مشابہت کی وجہ سے منع کیا یا اس لیے کہ اس میں شرک خفی شامل ہے اسی طرح ہی ہمارے ائمہ میں سے بعض شارحین نے اسے بیان کیا ہے اور اس کی تائید وہ بھی کرتا ہے جو ایک روایت میں آیا ہے جو یہود نے کیا اس سے بچو اور قاضی نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ اپنے بنیوں کی قبور کو سجدہ کرتے تھے اور اسے قبلہ بناتے اور نماز میں اس کی طرف متوجہ ہوتے پس البتہ انہوں نے بت بنارکھے تھے تو اسی سبب سے ان پر لعنت کی اور مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ برہال جس نے کسی مرد صالح کی قبر کے پاس مسجد بنائی یا مقبرہ میں نماز پڑھی (یعنی جب کہ قبر کے سامنے نہ ہو) اور اس کی روح سے استمداد کا قصد کیا یا یہ قصد کیا کہ اس کی عبادت کا اثر اسے بھی حاصل ہو نماز میں اس کی تعظیم کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا مقصود نہ ہو تو اس پر کچھ حرج نہیں کیا تو نہیں دیکھا بے شک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مرقہ منورہ مسجد الحرام میں حطیم کعبہ کے پاس ہے پھر بلاشبہ یہ مسجد افضل ہے ہر جگہ سے نمازی نماز کے لیے اس کا قصد کرے اور جو مقابر میں نماز سے منع کیا گیا ہے وہ کھودی ہوئی قبور کے ساتھ مختص ہے بوجہ اس میں نجاست ہونے کے۔

اسی طرح اسے طیبی نے بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ نے بیان کیا ہے کہ بے شک اسماعیل علیہ السلام کی قبر کا نقشہ میزاب کے نیچے حجر میں ہے اور بلاشبہ حطیم میں حجر اسود اور آب زم زم کے درمیان ستر بنیوں کی قبریں ہیں۔ مذکورہ بالا عبارت سے واضح ہوا کہ حدیث میں جو یہود و نصاریٰ پر لعنت

کا ذکر ہے اس کے اسباب و وجوہات کیا تھے اور معلوم ہوا کہ کس صورت میں اور کس اعتقاد کے ساتھ قبور صالحین کے پاس نماز پڑھنا جائز و منفعی ہے اور کس صورت میں اور کس اعتقاد کے ساتھ جائز و مستحب ہے۔ مگر افسوس ان وہابیوں پر جو خواہ مخواہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں اور انہیں یہود نصاریٰ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔

باب نہم

اس میں وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی وہ عبارت نکلی جائے گی جس میں انہوں نے صوفی شاعر حضرت سید بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ کلام پر اور آپ کی ذات والا صفات پر تنقید و زبان درازی کی اور خبیث قلبی کا مظاہرہ کیا اور آپ کے کلام کی غلط تشریح اور من گھڑت مرادیں بیان کی ہیں اور ان کا رد کیا جائے گا، نیز اس کلام کی حسبِ توفیق صحیح مرادیں بیان کی جائیں گی۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

اب ان کے رسالہ میں نکلی گئی عبارت ملاحظہ ہو۔

۱۱) چٹی چادر

چٹی چادر لالہ سٹ کڑیے پہن فقیراں کوئی
چٹی چادر داغ لگیسی کوئی داغ نہ کوئی

اس کی تشریح یوں کرتے ہیں۔

قارین کرام غور فرمایا آپ نے سفید چادر تو شریعت ہے وہاں خلافِ شرع کام کیا تو فوراً داغ لگے گا مگر کوئی جو صوفیت کا نشان ہے اسے جو مرضی لگتا رہے اس پر داغ کا پتہ نہیں چلتا لہذا تصوف میں جو بھی کیا جائے اس کے

بارے میں کہہ دیا جاتے گا کہ جی یہ معرفت کی باتیں ہیں ظاہر کچھ نظر آتا ہے مگر باطن میں اس کا مطلب کچھ اور ہے لہذا اس پر مت بولو ولی صاحب کی توہین ہو جائے گی۔ وہابیوں کا رسالہ مجلۃ الدعوة، شمارہ اکتوبر ۱۹۹۴ء۔

صوفیاء کی اصطلاحیں غیر صوفی پر سمجھنا دشوار ہیں

قبل اس کے کہ ان کے رد میں کلام شروع کیا جائے چند معروضات لکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اول یہ کہ صوفیاء کرام کی جو اصطلاحیں ہیں ان میں وہ معانی مرلوئے جاتے ہیں جو معانی متعارفہ کے علاوہ ہوں اس لیے ان کا سمجھنا غیر صوفی کے لیے دشوار ہے۔ دوم یہ کہ جو کلام سیدنا بلخے شاہ رحمۃ اللہ کا آج کتابی شکل میں دستیاب ہے یہ آپ کا مرتب کیا ہوا نہیں بلکہ لوگوں کو جو آپ کے کلام سے حفظاً سینہ بہ سینہ یاد تھا اسے بعد میں کتابی شکل دی گئی اس لیے اس میں کمی بیشی و زیادتی و ناست و نالستہ اور اشتمال کلام غیر کا احتمال موجود ہے۔ تیسری وجہ اگر اس میں کوئی شعر کسی کے ذہن کے مطابق قابل اعتراض ہو بھی تو اعتراض کرنے یا طعن و طنز کرنے سے اجتناب ضروری ہے اس لیے کہ ممکن ہے وہ شعر آپ کے کلام سے نہ ہو۔

سوم یہ کہ اشعار میں تخیل کو کافی حد تک دخل ہوتا ہے اس لیے صاحب کلام ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے لہذا کسی دوسرے شخص کو خواہ مخواہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔

چہارم حضرت سید بلخے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عارفانہ کلام میں اشارات و کنایات و تشبیہات و استعارات کثرت سے پائے جاتے ہیں اس لیے جو ان سے ناواقف ہے اسے سمجھنا دشوار ہے۔

پنجم حضرت سیدنا بابا بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وحدۃ الوجود کے بہت حامی تھے اس لیے آپ نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر وحدۃ الوجود کو بیان کیا ہے جسے اصحاب ظواہر پر بالخصوص دہاویہ پوجن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتا ہے سمجھنا مشکل ہے۔

اس بیان کے بعد اب جو شعر سیدنا بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور دہاویوں کی عبارت کے ضمن میں لکھا جا چکا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔

شعر: چٹی چادر لالہ سٹ کر پیے پہن فقیراں لوتی

چٹی چادر داغ لگیسی لوتی داغ نہ کوئی

چٹی چادر سے مراد دنیا ہے جس کی زیب و زینت و لکش و دل فریب ہوتی ہے اس کی حرص و لالچ میں آکر اور اس کی طلب کے جنون میں نا جائز اسباب و ذرائع کے استعمال سے انسان کی عزت و وقار کو داغ لگ جاتا ہے اور اس کے دوسرے مصرعے پہن فقیراں لوتی سے مراد دنیا اور اس کی حرص و لالچ سے کنہ راکش ہو کر فقر آراء و صوفیاء کے طور و طریقہ کو اختیار کرنا ہے جس کے متعلق حضور سید کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الْفَقْرُ فُخْرٌ حَرِيٌّ وَالْفَقْرُ مِسْكِيٌّ فقر اختیار کرنے پر مجھے فخر ہے اور فقر میرا طریقہ ہے۔

اور جو مذکورہ شعر سے دہاوی مراد نکال رہے ہیں کہ چادر سے مراد شریعت ہے یعنی آپ معاذ اللہ شریعت سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں یہ سراسر غلط و بے اصل ہے اس لیے کہ سیدنا بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ہی شریعت سے لگاؤ اور محبت کا ثبوت ملتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل اشعار سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔

بُٹھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شریعت

سے لگاؤ اور محبت کا ثبوت

(۱) شریعت ساڈی دانی اے طریقت ساڈی مانی اے

(رکلیاتِ بلھے شاہ)

دانی سے مراد رضاعی ماں ہے یعنی جیسے حقیقی ماں اور رضاعی ماں کا احترام کرنا اور ان کے حکم کو ہم پر ماننا لازم ہے اسی طرح شریعت و طریقت کا احترام اور ان پر چلنا بھی ہم پر لازم ہے۔

(۲) بلھا شاہ شریعت قاضی اے حقیقت پر بھی راضی اے

(رکلیاتِ بلھے شاہ)

یعنی شریعت کا حکم و فیصلہ ہم پر لازم و نافذ ہے۔

(۳) بلھیا غیر شرع نہ ہو سکھ دی نیندر بھر کے سو (رکلیات)

یعنی شریعت کے مقاصد و مطالب کو بنجالا تا کہ قبر و حشر و جہنم کے اہواں و عذاب سے امن و سکون میں رہے۔

(۴) جاں راہ شرع دا پکڑیں گا تاں اوٹ محمدی ہووے گی (رکلیات)

یعنی اگر تو شریعت محمدی پوگامزن ہوگا تب ہی شفاعت کا امیدوار ہو سکے گا۔

وہابیوں کے مذکورہ رسالہ کی عبارت کا دوسرا حصہ ملاحظہ ہو۔

پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں

اچیاں بانگیاں چانگیاں ماریں

منہرتے چڑھ و عظم پکاریں

کیتا یمنوں علم خوار علموں بس کریں ادیار

یہ شعر لکھنے کے بعد وہابی مذکورہ رسالہ ص ۴۵ پر حضرت سید بلھے شاہؒ کے متعلق یوں زبان درازی کرتے ہیں۔

قاریتین کرام قرآن کہتا ہے نماز پڑھو مگر بلھے نے نماز پر طنز کرنے کے بعد اذان کو چانگیاں کہہ دیا حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا محبوب عمل تھا۔ غرض نماز کا حکم اور اذان کا اعلان اللہ اور رسول کا حکم ہے اور اس حکم کو جاننے کا نام علم ہے جو قرآن و حدیث میں ہے مگر بلھے شاہ کہتا ہے اس علم نے تجھے خوار کر دیا ہے لہذا علموں بس کریں ادیار۔

وہابیوں کی خیانت

وہابیوں کی مذکورہ عبارت پُر شرارت میں اول تو یہ خیانت کی کہ شعر کا ایک حصہ ہی بدل دیا بجائے اس کے کیتا یمنوں حرص خوار۔ اپنے پاس سے یہ گھڑ دیا۔ کیتا یمنوں علم خوار۔ تاکہ اپنے دام فریب میں لاکر لوگوں کو اولیاء کرام سے متنفر کر سکیں۔

دوسری مسکاری یہ کہ سید بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ترتیب وار نہ لکھا بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے مطلب کے مطابق کوئی شعر کہیں سے لے لیا اور کوئی مصرع کہیں سے لے لیا کیونکہ اگر آپ کا کلام ترتیب وار لکھا جاتا تو لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ آپ کس علم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ علموں بس کریں ادیار اور کون سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ اب چند اشعار یہاں پیش کیے جاتے ہیں

بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کن لوگوں

سے کہا علموں پس کریں اویار

علموں پس کریں اویار علم نہ آوے وچ شمار

اکو الف تیرے درکار جانندی عمر نہیں اتبار

اس میں غور طلب بات یہ کہ صاحب کلام احساس دلا رہے ہیں کہ عمر کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب ختم ہو جائے لہذا ایسے علم کے حصول میں وقت ضائع نہ کر جو بروز آخرت تیرے کام آنے کا نہیں بلکہ اکو الف تیرے درکار۔ یعنی معرفت ذاتِ حق کا علم ہی تیرے لیے کافی ہے۔

واضح ہو کہ قرآن و حدیث اور فقہ وغیرہ کا حاصل کرنا معرفتِ الہیہ کے

لیے لازم ہے۔

پڑھ پڑھ علم لگا دیں ڈھیر قرآن کتاباں

(شعر)

چار خوفیر کر دے جان وچ اندھیر

باہجوں راہبر خبر نہ ساء علموں پس کریں اویار

یعنی علم تو بہت حاصل کر لیا اور قرآن و کتابیں چار خوفیرے رکھ کر فخر کرتے ہیں اور پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے مگر مرشد نہ ہونے کے سبب خود بھی حقیقت سے بے خبر ہیں لہذا لوگوں کو بھی گمراہ کن عقائد و مسائل بیان کر کے گمراہی کے اندھیر کی طرف لے جاتے ہیں۔

پڑھ پڑھ شیخ مشائخ ہو یا بھر بھر پیٹ نیندر بھر ہو یا

جانبداری وار غین بھر رویا ڈباوچ اور راز نہ پار

علموں بس کریں ادیار

یعنی علم تو بہت حاصل کر لیا لیکن فخر و غرور سے اپنے آپ کو مشائخ کا بھی شیخ سمجھ بیٹھا اور غافل و بے خبر اور نفس پرست ہو کر زیادہ کھانے اور زیادہ سونے کا عادی ہو گیا اور آخر کار موت کے وقت اپنی غفلت و سستی اور نفس پرستی اور غرور و ریاکاری کے نقصان و وبال پر حسرت و افسوس کر کے رویا مگر انجام یہ ہوا کہ غفلت و ریاکاری اور غرور و تکبر اسے لے ڈوبے

مزید فرماتے ہیں :-

پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں اٹے مستلے گھروں بناویں
بے عقلاں نوں لٹ لٹ کھاویں اٹے سدھے کریں قرار

علموں بس کریں ادیار

اب مندرجہ ذیل شعر ملاحظہ فرما کر غور کریں کہ صاحب کلام سید بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کن لوگوں کی اذانوں کو چانگیاں ماریں کہہ رہے ہیں :-
پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں اچیاں بانگیاں چانگیاں ماریں
منبر تے چڑھ کے وعظ پکاریں کیتا تینوں حصر صر خوار

علموں بس کریں ادیار

اس سے معلوم ہوا کہ آپ مذکورہ کلام میں ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو نمازیں اذانیں اور وعظ سب کچھ طلب دنیا کے لیے اور اہل دنیا کی خوشنودی کے لیے اور ریاکاری و خود نمائی کی خاطر کرتے ہیں ان کا مقصد رضائے مولا سے تعالیٰ اور حصول ثواب نہیں ہوتا اس لیے ان کی نمازوں و اذانوں کا نہ کچھ انہیں فائدہ اور نہ دوسروں پر کچھ اثر۔

اب وہابیوں کے رسالہ مجلہ الدعوة کی عبارت سے تیسرا حصہ ملاحظہ ہو۔
 سید بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام لکھنے کے بعد ان کے متعلق یوں زبان درازی
 کرتے ہیں۔ (شعر)

نہ میں بھیت مذہب داپایا

نہ میں آدم حوا جایا

یعنی وہ کہتا ہے کہ میں آدم و حوا کا جایا یعنی ان کی اولاد نہیں ہوں اور
 پھر خود ہی یوں کہتا ہے۔

بلھیا کیہ جاناں میں کون

نہ میں مومن و چ مسیتاں نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں

نہ میں پاکاں و چ پلیتاں نہ میں موسیٰ نہ فرعون

بلھیا کیہ جاناں میں کون

برادرانِ اسلام مذکورہ کلام کی بنا پر وہابیوں نے جو الزام سید بلھے شاہ
 رحمۃ اللہ علیہ پر مٹھو نپا ہے کہ آپ آدم و حوا کی اولاد ہونے سے انکار کرتے
 ہیں یہ غلط و بے بنیاد اور ان کی کم سمجھی و کم عقلی کا نتیجہ ہے اس لیے اگر اسی
 مندرجہ بالا اشعار پر اور اسی کافی کے جو بقیہ اشعار ہیں ان پر دیانت داری
 عقل مندی سے غور کیا جائے اور بغض و عداوت کے پردوں کو دل کی آنکھوں
 سے یکطرفہ کر کے سوچا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ صاحبِ کلام نے جو
 اس کلام میں نقشہ پیش کیا ہے وہ اس عالمِ ناسوت کا نہیں بلکہ عالمِ ارواح
 کا ہے کیونکہ عالمِ ارواح سب روحیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی مقرر تھیں،
 جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح سے فرمایا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کیا
 میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب ارواح نے جواب میں کہا۔ بَلٰی ہاں تو ہمارا رب

ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ جاننے کے باوجود یہ حکم جاری نہ فرمایا کہ یہ روح مومن کی ہے اور یہ کافر کی اور یہ روح پاک کی ہے اور یہ پلید کی اور نہ ہی وہاں مذاہب و مسلک کا کوئی اختلاف تھا نہ ہی وہاں مسجدیں تھیں اور نہ کفر یہ ریتیں اور نہ ہی کوئی وہاں روح اچھی و بُری شخصیت کی طرف منسوب تھی اور نہ ابھی ابوت و ابنیت کا کوئی تصور تھا تو جب روح عالم اجسام میں آئی جس قسم کے جسم سے اس کا تعلق ہوا اس کے وصف کے مطابق ہی اس پر حکم جاری ہوا اور اسی طرف ہی منسوب ہوئی اور اسی جسم کی نسبت سے ہی اس کا جسمانی رشتہ قائم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں آدم و حوا کا جلیا نہیں اس سے مراد روح ہے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں۔

اب وہابیوں کے مذکورہ رسالہ کی عبارت کا چوتھا حصہ ملاحظہ ہو۔
 سید بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر لکھنے کے بعد یوں واویلا اور بدکلامی کرتے ہیں۔ (شعر)

راتیں جاگیں کریں عبادت راتیں جاگن گتے تمیقوں اُتے
 بھونکنوں بند مول نہ ہنڈے جارٹسی تے تے تمیقوں اُتے
 اس کے بعد لکھتے ہیں۔

اچھا تو اب سمجھ آئی کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میں تو فلاں حد بار کا کتا ہوں
 کوئی کہتا ہے میں سگ (گتا) میراں ہوں اور کوئی کہتا ہے میں مدینے کا کتا ہوں
 بہر حال کتا مدینے کا ہو تو وہ بھی کتا، ہی ہوتا ہے۔

ان وہابیوں کی خیانت و مکاری کا اندازہ لگاؤ کہ اس کلام کے ساتھ
 ولے باقی اشعار نہ لکھے تاکہ لوگوں کو کہیں صاحب کلام کے اصل مقصد کا علم نہ
 ہو جائے صرف اپنے نایاک مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے مطلب کا شعر لکھا

تاکہ ایک ولی کی شان میں انہیں گستاخی و بے ادبی کا موقع مل سکے اور لوگوں کو فریب دینے میں کامیاب ہو سکیں۔

اب اسی مذکورہ کلام کا باقی حصہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ اہل انصاف خود حق بات کا تعین کر سکیں

خضم اپنے داور نہ چھڑوے
مجاویں و جن جتنے تیتھوں آتے
بلھے شاہ کوئی رخت و یہاں لے
نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں آتے

در حقیقت ان اشعار میں صاحب کلام سید بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس سے مخاطب ہیں کہ اے نفس یہ غرور نہ کر کہ میں راتیں جاگ کر عبادت کرتا ہوں اگر تو رات جاگتا ہے تو کتا جو مخلوق میں سے حقیر سمجھا جاتا ہے وہ تجھ سے زیادہ جاگتا ہے اگر تو رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بھی اپنے مالک کے مال و متاع کی رکھوالی کے لیے ساری رات بھونکتا ہے اگر تو رات صرف گودڑی میں سوتا ہے تو اس کے پاس یہ بھی نہیں وہ تو رات رڈی پر گزارتا ہے پھر وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اگر اسے جتنے بھی وجہ تے رہیں تو اس کا گھر چھوڑ کر کہیں اُد نہیں جاتا اس لیے اسے بلھے شاہ تو بھی کچھ رخت و یہاں یعنی سامان آخرت خرید لے ورنہ کتے تجھ سے بازی لے گئے۔

اب رہا ان وہابیوں کا یہ مذاق اڑانا کہ یہ لوگ اپنے کو سگ میراں اور مدینے کا کتا کہتے ہیں تو جواباً یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرات جن میں یہ عاجز بھی شامل ہے اپنے آپ کو اولیاء کرام علیہم الرضوان اللہ کا کتا کہتے ہیں یا مدینے پاک کا کتا کہتے ہیں تو وہ بطور عاجزی اپنے کو کمتر سمجھ کر اور حضرات اولیاء کرام کی اور

مدینہ پاک کی شانِ ارفع اور مقامِ علماء کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
دوم یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ جیسے کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اس
کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور کسی صورت بھی اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتا، ہم
ان کی عزت و ناموس کے رکھولے ہیں اور کسی صورت بھی ان کا دامنِ عافیت
چھوڑ کر جانے والے نہیں۔

ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ کتا مدینے کا بھی ہو تو وہ بھی کتا ہی ہوتا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ ہم بھی از جہتِ نوعِ مدینے کے کتے کو انسان یا فرشتہ نہیں
کہتے لیکن جیسے نسلِ انسانی کے تمام افراد ایک ہی ماں باپ آدم و حوا کی اولاد
ہیں مگر از وجہ سعادت و شقاوت اور عادت و خصلت سب میں واضح تفاوت
ہے اسی طرح جانوروں میں بھی از وجہ خاصیت اور خصلت و خوبی آپس میں
تفاوت ہے اسی طرح اچھی و بُری نسبت بھی اشیاء کے وقار و مراتب میں واضح
تفاوت پیدا کر دیتی ہے اب دیکھیں کہ حجرِ اسود شریف بھی پتھر ہے اور قبل از
فتحِ مکہ کعبۃ اللہ شریف میں جو مشرکین کے بت معلق تھے وہ بھی پتھر وغیرہ
کے تھے مگر حجرِ اسود کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور ان بتوں
کو اپنے دستِ مبارک سے توڑا اگر کوئی اس وقت وہابی ہوتا تو کہہ دیتا ان کو
کیوں توڑتے ہو یہ بھی تو پتھر ہی ہیں۔

بہر حال اینٹ وہ بھی تھی جو مسجد پر لگی اور ایک اینٹ وہ بھی ہے جو
بیت الخلاء پر۔ مسجد کی اینٹ کا لوگ احترام کرنے لگے اور اس سے نفرت
حالا نہ دونوں اینٹیں ایک ہی مٹی و پانی سے بنائی گئی تھیں اسی طرح ایک
کپڑا وہ تھا جس سے قرآن مجید کا غلاف بنایا گیا اور ایک وہ کپڑا جس سے لوگوں
کے لباس مگر جس سے قرآن پاک کا غلاف بنا وہ اس قدر محترم و مکرم ہوا کہ

لوگ اسے بوسے دینے لگے اور آنکھوں پر لگانے لگے اور جب وہ بوسیدہ ہوا تو پھر ایسی جگہ پر رکھا جہاں اس کی بے ادبی کا احتمال نہ ہو لیکن جسے لباس میں لایا گیا اسے نہ کسی نے بوسا دیا نہ آنکھوں پر لگایا اور جب وہ مچھا تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ اب یہ بھی کپڑا روئی سے بنا تھا اور وہ بھی روئی سے نہ اس میں کوئی ذاتی کمال تھا اور نہ اس میں کوئی ذاتی قباحت تھی اگر یہ لائق احترام ہوا تو نسبت کی وجہ سے اور وہ لائق احترام نہ ہوا تو نسبت کی وجہ سے۔

اگر نسبت اچھی تھی تو اونٹنی کو اللہ نے ناقۃ اللہ

فرمایا اور کتے کا ذکر شرآن میں آگیا

اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں بے شمار خوب صورت اونٹیاں آئیں اور آتی رہیں گی مگر کسی اور کا ذکر قرآن میں ناقۃ اللہ نہ آیا۔ صالح علیہ السلام کی بھی اونٹنی تھی لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ناقۃ اللہ فرمایا یعنی اللہ کی اونٹنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی کتے کے وصف کو بیان نہ کیا مگر جو کتا اصحاب کہف کے سنگ مل گیا اس کے وصف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے۔

وَكَلَبُ هُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ط

اور ان کا کتا اپنی کلاسیاں پھیلاتے ہوئے ہے غاسکی چوکھٹ پر۔

جب اللہ تعالیٰ نے اس کے وصف کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا تو وہابی بھی اس کے جنتی ہونے کے قائل ہو گئے جیسا کہ وہابیوں کے مولوی حافظ محمد

حسین لکھوی صاحب نے احوال الآخرت میں اس طرح بیان کیا ہے۔

(شعر) ہک دُنْبه اسمٰعیلے ڈاچی صالح والی

سگ اصحاب کہف و اتر بجا جنت جاسن عالی

اب اس اصحاب کہف کے کتے کو تو دہا بیوں نے جنتی مان لیا اور ہم بھی مانتے ہیں مگر ان دہا بیوں سے پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کو تو جنتی مانتے ہو لیکن مدینہ جن کا مرتبہ جنت سے ارفع ہے اور قدسیوں کی بوسہ گاہ ہے اس کے کتے کی تم دوسرے کتوں پر فوقیت و برتری کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہاری یہ دلیل ہے کہ ان کا تعلق کتوں کی نسل سے ہے تو کتے پلید ہوتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں اصحاب کہف کا کتا اسی نسل سے نہیں تھا؟ اگر اصحاب کہف کی نسبت نے اس کتے کی قسمت کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ جنت جو پاکوں کی جگہ ہے اس کا حق دار بن گیا تو ہمارے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو غلاموں کی شان بھی اصحاب کہف سے ارفع و بالا ہے اور آپ کے شہر مدینہ منورہ کی عزت و عظمت کی اللہ تعالیٰ قسمیں ارشاد فرماتا ہے اور ملائکہ اس کا طواف کرتے ہیں اور عشاق اس خاک پاک کو بطور سُرْمہ آنکھوں میں ڈالنا زہے مقدر جانتے ہیں تو جس کتے کو اس شہر پاک سے نسبت ہے اس کے مقدر پر کیوں نہ رشک کیا جائے۔

اب دہا بیوں کے رسالہ کی وہ عبارت پیش کی جاتی ہے جس میں انھوں نے سید بلھے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کامل حضرت عنایت اللہ شاہ قلندی شطاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار گوہر بار کے متعلق غلط بیانی کی اور سنی حنفی بریلوی مسلمانوں پر وہ حدیث پاک چسپاں کی جس میں یہود و نصاریٰ پر لعنت کی گئی ہے ان کی عبارت یوں ہے۔

یاد رہے بابا عنایت شاہ بلھے شاہ کا پیر ہے اور اس کا دربار فاطمہ جناح روڈ پر لاہور میں ہے۔ میں نے یہ دربار دیکھا تو یہ مسجد کے محراب کے سامنے چھت کے بالکل وسط میں بنایا گیا ہے، بے ساختہ میری زبان پر اللہ کے رسول کا یہ فرمان آگیا۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے جہنم میں عیسائیوں کا گرجا دیکھا جس میں تصویریں آویزاں تھیں تو اس کا اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر کے پاس عبادت گاہ تعمیر کر دیتے اور پھر اس میں اس شخص کی تصاویر لٹکا دیتے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں۔

(مجلۃ الدعوة شمارہ اکتوبر ۱۹۹۴ء ص ۴۲)

اس مذکورہ عبارت میں ایک تو یہ کذب بیانی کی گئی کہ عنایت اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار مسجد کے محراب کے سامنے ہے حالانکہ آپ کا مزار شریف محراب سے پیچھے ہے سامنے تب ہوتا جب محراب سے قبلہ کی جانب ہوتا۔ اگر بقول ان کے حضرت حافظ محمد عنایت اللہ قادری شطاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف محراب کے سامنے ہونا مان بھی لیا جائے تو پھر بھی وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بریں وجہ کہ جب نمازی اولہ تربت کے درمیان دیوار ہو تو نماز پڑھنا جائز ہے۔

وہابیوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے

لیے حدیث کا ترجمہ ہی بدل ڈالا

دوسری مکاری ان وہابیوں نے مذکورہ بالا عبارت میں یہ کہ حدیث پاک

جس کے متنی الفاظ یوں ہیں۔

إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ
مَسْجِدًا۔

”جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہوتا تو اس کی قبر پر وہ مسجد
بنادیتے۔“

یہاں یا تو مسجد سے مراد لغوی مسجد ہے یعنی سجدہ گاہ۔ قبر پر سجدہ کرنا یا
اصطلاحی مسجد مراد ہے تو پھر یوں ہو گا وہ قبر کو مسمار کر کے اس پر مسجد بناتے۔
یہ دونوں صورتیں حرام ہیں مگر قبور کے پاس مسجد بنانے کی ممانعت اس حدیث
سے ثابت نہیں ہوتی لیکن وہاں بیوں کی عجب مسکاری دیکھو کہ بَنَوْا عَلَى
قَبْرِهِ مَسْجِدًا کا ترجمہ یوں کر دیا۔ اس کی قبر کے پاس عبادت گاہ تعمیر
کر دیتے۔ یعنی علی کا معنی پاس کر دیا تاکہ لوگوں کو فریب میں لاسکیں کہ قبر کے
پاس مسجد بنانا جائز نہیں حالانکہ علی کا معنی پاس نہیں بلکہ اوپر ہے۔ پاس
تو عِنْدَ کا معنی ہے۔ اگر بقول ان کے قبور کے پاس مسجد بنانا جائز ہو اور وہاں
نماز پڑھنا ممنوع ہو تو پھر سب سے افضل مسجد حرام میں اسمعیل علیہ السلام کی
تربت مبارکہ ہے اور اس کے پاس ہی حجر اسود اور آب زم زم کے درمیان
ستر بنیوں کی قبور مبارکہ ہیں جیسے کہ شارحین علامہ سیوطی و ملا علی قاری و
وغیرہما نے بیان کیا ہے اور وہاں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے اسی طرح
مسجد نبوی شریف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اسی طرح مسجد
اقصی کے پاس کثیر انبیاء علیہم السلام کی قبور مبارکہ ہیں۔ اگر ان وہاں بیوں کی
مانی جائے تو ان مذکورہ مساجد میں نماز پڑھنا جائز و حرام ہو جائے حالانکہ ان
کی فضیلت اور ان میں نماز پڑھنے کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

باب دہم

اس میں چار فصلیں آئیں گی۔ فصل اول میں وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی وہ عبارت پیش کی جائے گی جس میں انہوں نے صوفیاء کرام بالخصوص مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی شہرہ آفاق کتاب مثنوی کے متعلق بدزبانی و خبیث قلبی کا اظہار کیا ہے۔ فصل دوم میں اس عبارت کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا۔ فصل سوم میں مثنوی کے محاسن و خصوصیات کا بیان ہوگا۔ فصل چہارم میں صاحب مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و شان کا بیان کیا جائے گا۔

فصل اول : وہابیوں کے مذکورہ رسالہ کی نازیبا و دل سوز عبارت کے بیان میں لکھتے ہیں۔ عربی زبان کے قرآن کا آغاز الحمد للہ سے فارسی قرآن کا آغاز سارنگ رہے۔

مرزائیوں نے پنجابی نبی بنایا اور اس کذاب کو غلطی نبی کے نام سے موسوم کیا۔ اسی طرح قبر پرستوں نے بے شمار قبروں کو غلاف پہنا کر انہیں بوسے دے کر اور پھرے لگا کر کعبہ کا مقابلہ کر ڈالا جبکہ حنفی مولویوں نے اپنی فقہ کی کتاب ہدایہ کو کالقرآن، قرآن جیسی کتاب کہہ ڈالا اور حنفی صوفیوں نے تو کمال کر دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو رب قرار دیا اور ایک صوفی کی شعروں میں لکھی ہوئی الل ٹپ کتاب کو فارسی زبان میں قرآن کہہ ڈالا۔

سبحان اللہ مولاکریم نے جو قرآن نازل کیا اس کا آغاز اس طرح ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور فارسی زبان میں جو قرآن ہے اس کا آغاز اس طرح ہے۔

بشنواز نے چوں حکایت می کند وز جدا یتھا شکایت می کند۔

ترجمہ: بالنسری سے سن کیا بیان کرتی ہے اور جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے۔
یعنی اس کا آغاز بالنسری سے ہو رہا ہے کہ اے صوفی بالنسری سن کیوں کہ
عشق کی آگ ہے جو بالنسری میں لگی ہے۔ عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے۔
بالنسری پھر عشق کی آگ پھر عشق کا جوش پھر یہ جوش شراب میں آ گیا ہے۔

جناب والا! یہ ہے فارسی قرآن بسے پڑھیے اس پر عمل کیجئے جدائیاں
ختم کیجئے، بالنسری کی آواز پہ دھیان دے کر ایک ہو جائیے وحدۃ الوجود کے
نظریے کا مزہ لیجئے یعنی اللہ میں گم ہو جائیے اور وہاں تو کوئی کیا گم ہوگا البتہ
یہ سارے کام کر کے تقدس کے پردے تلے انسانی وجودوں کی وحدت جو شر
پھیلانے ہوئے ہے وہ منظر درباروں کی دنیا میں اپنے جو بن پر ہے۔

(شکر اور تصوف) مولانا رومی کہتے ہیں چونکہ شکر کی تاثیر پوشیدہ رہتی
ہے چند دن بعد قابلِ نشتر پھوڑا پیدا کر دیتی ہے۔ یہ شعر ٹپھ کر میں سوچ رہا
تھا کہ پاک پن میں بھی ایک بزرگ بابا فرید ہیں جنہیں گنج شکر یعنی شکر کے خزانے
دینے والا کہا جاتا ہے حقیقت یہی ہے کہ تصوف کی شکر کھا کر پوری قوم
پھوڑوں کے روگ میں مبتلا ہے اب ان پھوڑوں کا پھوڑا نامزدی ہے۔ یہ محض
اللہ کی توفیق ہے کہ ہم کتاب و سنت کے نشتر سے ان پھوڑوں کا آپریشن کر رہے
ہیں۔ ہمارے اس عمل سے ہمارے کئی بھائی ناراض ہیں۔ ان کی ناراضگی اپنی
جگہ مگر صحت کے لیے اس نشتر کے بغیر چارہ نہیں ہے۔

تصوف کی شکر نے جو سب سے بڑا پھوڑا پیدا کیا وہ وحدۃ الوجود ہے۔
سب صوفی اسی کے قائل تھے۔ مولانا رومی بھی اسی کے علمبردار تھے چنانچہ وہ اپنے
مرشد شمس تبریز کی شان میں جو جو کہتے ہیں اور پھر ان کی جدائی میں جو جو ارشاد

فرماتے ہیں اس میں وحدۃ الوجود کی پیپ نظر آتی ہے نہیں تو ملاحظہ ہو۔
 شمس تبریزی جو مکمل نور ہے سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے وہ
 سورج جس سے یہ سارا عالم روشن ہے اگر تھوڑا سا آگے آجائے تو سب کو جلا
 دے تاکہ دنیا کی جان کامل تباہ نہ ہو اب ہونٹ سی لے اور آنکھیں بند کر لے
 فتنہ و فساد اور تباہی کی کوشش نہ کر اور اس سے زیادہ شمس تبریزی کے بارے
 میں جستجو نہ کر۔

مولانا روم نے اپنے مرشد کو مکمل نور کہا پھر اللہ کے نوروں میں سے نور
 کہا پھر کہا کہ یہ وہی سورج ہے جس سے سارا جہان روشن ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا
 آگے آجائے تو سب کو جلا دے۔ یعنی رومی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ ہے تو یہ
 اللہ لیکن چونکہ میں ایسی بات کہہ نہیں سکتا کیوں کہ اگر کہہ دوں تو فتنہ و فساد
 اور تباہی کا ڈر ہے لہذا میں نے اپنے ہونٹ سی لے لیے ہیں اور آنکھیں بند کر لی
 ہیں اور شمس تبریزی کے بارے میں جستجو نہ کرنے کا عزم کر لیا ہے کیونکہ اس کی جستجو
 کیا کروں جو زمین پر چلتا پھرتا خدا دکھائی دیتا ہے تو یہ ہے وحدۃ الوجود کا گند
 جو مولانا روم کی مثنوی میں بھرا پڑا ہے۔

یہاں تک جو عبارت نکھی جا چکی ہے یہ وہا بیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة
 شمارہ جون ۱۹۹۵ء کے ص ۱ پر موجود ہے۔

فصل دوم: مذکورہ عبارت پر تنقیدی جائزہ میں۔

وہا بیوں کے مذکورہ رسالہ پر موٹے الفاظ میں یہ سرخی دی گئی ہے۔

(قرآن کا آغاز الحمد للہ سے فارسی قرآن کا سارنگی سے) از جانب گدائے اولیاء

واضح ہو کہ اس تحریر میں ان کا مقصد ان حضرات کو اپنی تنقید و بدزبانی کا

نشانہ بنانا ہے جو مصنف مثنوی معنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ

کو عزت و قدر کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی شہرہ آفاق کتاب مثنوی
مثنوی پر نیک اعتقاد رکھتے ہیں اور مثنوی و صاحب مثنوی کو گستاخوں
اور بدکلامیوں کی زد میں لانا ہے لہذا اسی مقصد کی تکمیل کے لیے مثنوی مولانا
روم کا قرآن پاک سے تقابل کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کا آغاز تو سازنگی سے
ہو رہا ہے حالانکہ یہ ان وہابیوں کی کذب بیانی و خیانت ہے کیونکہ جو
حضرات مثنوی سے پوری طرح واقف ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے
کہ صاحب مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کتاب میں خطبہ لکھا
ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ و
اصحابہ وسلم کے لیے درود و سلام لکھا ہے۔ پھر دیباچہ کتاب میں آیات
قرآنی کو لکھا ہے اور اسی دیباچہ کے آخر میں لکھتے ہیں۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَحْدَہٗ وَصَلٰی اللّٰہِ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ
وَعِیْرَتِہٖ حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ نَعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ
الْمُجِیْر۔ بعد ازیں آغاز فارسی کلام سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ ط کو لکھا پھر اس شعر سے بشنواز نے حکایت میکند سے فارسی
کلام کا آغاز کیا ہے۔

اس شعر میں جو لفظ نے ہے جس سے مراد وہابی سازنگی ہے یہ ہیں
اس کے متعلق تو انشاء اللہ تعالیٰ آگے بیان کیا جائے گا کہ اس سے کیا مراد
ہے۔ اب وہابیوں کے اس قول کا رد کیا جاتا ہے جو انہوں نے کہا ہے حنفیوں
نے مثنوی کو فارسی قرآن کہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مثنوی مولانا روم کا مقام
مرتبہ اپنی جگہ مگر کوئی بھی مسلمان اسے قرآن کے برابر یا ہم مرتبہ ہرگز نہیں
سمجھتا اس لیے کہ سب اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم

ازلی ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں جبکہ اور کسی کا کلام بھی ان اوصاف سے موصوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ سب کلام حادث و مخلوق ہیں پھر قرآن پاک کے ساتھ مثنوی کس طرح برابر ہو گئی؟ نیز اگر بقول و ہا بیہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حُسن اعتقاد رکھنے والے اسے بھی قرآن کا ہم پلہ و ہم مرتبہ سمجھتے ہوں تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ حلت و حرمت کو ثابت کرنے کے لیے جائز و ناجائز کو ثابت کرنے کے لیے اور کسی عمل پر ثواب و عقاب کو ثابت کرنے کے لیے یا احکام شرعیہ کے استنباط و استخراج کے لیے قرآن مجید کی طرح مثنوی مولانا روم سے بھی دلائل پیش کرتے اور انہیں حجت شرعی جانتے اور اس سے ثابت شدہ احکام و عقائد کے انکاری پر فتوے کفر دیتے مگر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر کوئی مثال یا ثبوت ہوتا تو مجلۃ الدعوة والے و ہا بی اسے پیش کرتے بلکہ اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ ہے کہ سب کلاموں سے افضل و اعلیٰ اور بہتر کلام الہی ہے اور اس کا مرتبہ و منزلت اور رفعت و فوقیت کلام خلق پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ و منزلت مخلوق پر جیسے کہ حدیث شریف میں ہے۔

کلام اللہ کی فضیلت سب کلاموں

پرا ایسی ہی ہے جیسی اللہ کی مخلوق پر

وَفَضَّلُ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت سب کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ

کی عظمت مخلوق پر۔

مشکوٰۃ کتاب فضائل القرآن میں اسے ترمذی داری بیہقی کے حوالہ سے لکھا ہے۔ اسی طرح بخاری جلد ثانی کتاب الاعتصام میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں حدیث منقول ہے۔

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

بلاشبہ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔

اس وضاحت کے بعد کہ کوئی مسلمان مثنوی مولانا روم کو قرآن مجید کے برابر نہیں سمجھتا۔ اب یہ بیان ہو گا کہ اگر لوگ مثنوی کو فارسی زبان کا قرآن کہتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ یہ قرآن پاک کے ہم مرتبہ ہے بلکہ اسے یوں سمجھیں کہ کسی چیز کے نام یا صفت کا اطلاق دوسری چیز پر تین طرح سے ہوتا ہے (۱) تشبیہاً (۲) استعارۃً (۳) مجازاً ان تینوں کی تعریف:-

تشبیہ	استعارہ	مجاز
مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان کوئی معنی مشترک ہو۔	وہ لفظ جو اس معنی میں استعمال ہو جو اس کے معنی اصل کے مشابہ ہو۔	وہ کلمہ جو اپنے معنی موضوع لہ کے علاوہ میں استعمال ہو۔

تعریف کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ مشبہ اسے کہتے ہیں جسے دوسرے سے

تشبیہ دی جاتے تو جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان جو معنی مشترک ہے اسے مشبہ بہ میں اقویٰ ہونا چاہیئے تب ہی اس تشبیہ سے مشبہ کی مدح ہو سکتی ہے۔

استعارہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بطور ادھار لینا اور اصطلاحی معنی یہ کہ ایک چیز کے معنی اصلی کا دوسری چیز پر بطور تشبیہ اطلاق کرنا۔ استعارہ میں بعض علماء کے نزدیک تشبیہ میں مبالغہ ہونا شرط ہے اور بعض کے نزدیک احسن ہے۔

مجاز یہ حقیقت کے بالمقابل ہے اس کا استعمال تب جائز ہے جبکہ معنی حقیقی کا استعمال مستعذر ہو۔

اس تمہید کو سمجھنے کے بعد اب دیکھیں کہ جو حضرات مثنوی مولانا روم کو فارسی زبان کا قرآن کہتے ہیں تو یہ کہنا ان کا یا تو تشبیہاً ہوگا اگر تشبیہاً ہو تو اس صورت میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کے لیے تمام معانی میں برابر و مشترک ہونا شرط نہیں بلکہ ایک معنی میں مشترک ہونا کافی ہے اور وہ بھی مشبہ بہ میں اقویٰ ہونا چاہیئے تب ہی مشبہ کو مدح کا فائدہ حاصل ہوگا تو اس اعتبار سے مثنوی کو فارسی زبان کا قرآن کہنے سے مقصد اس کے محاسن کا اظہار کرنا ہوگا نہ کہ قرآن سے موازنہ۔ اگر اسے فارسی زبان کا قرآن کہنا استعارہ ہو تو اس صورت میں مثنوی مستعار لہ اور قرآن مجید مستعار منہ ہوگا اور قرآن پاک کا طرز استدلال و طرز افہام اور طریقہ تخیف و تحذیر اور طریقہ تشویق و ترغیب وغیرہ مستعار ہوں گے اور مذکورہ کمالات و محاسن سے تشبیہ دینا استعارہ کہلاتے گا تو یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ استعارہ میں تشبیہ کے لیے مبالغہ بعض علماء کے نزدیک شرط اور بعض کے نزدیک احسن تو اس اعتبار

سے بھی اگر مثنوی مولانا روم کو استعارۃً فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے تو یہ ہی مطلب ہوگا کہ مثنوی کو مستعار لہ سمجھ کر اس کے محاسن و کمالات کا اظہار کیا گیا ہے نہ کہ قرآن پاک سے تقابل و برابری۔

اسی طرح اگر مثنوی مولانا روم کو فارسی زبان کا قرآن کہنا مجازاً ہو تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں اس لیے کہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ بعض اسماء و صفات کا حق تعالیٰ پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور مخلوق پر بھی لیکن حق تعالیٰ پر ان کا اطلاق ذاتی و حقیقی اور وجودی طور پر ہے اور مخلوق پر عطائی و مجازی اور حدوث کے طور پر ہے۔

(۲) ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ مرزائیوں نے پنجابی نبی بنایا اور اس کذاب کو ظلی نبی کے نام سے موسوم کیا اسی طرح قبر پرستوں نے بے شمار قبروں کو غلاف پہنا کر انہیں بوسے دے کر اور پھیرے لگا کر کعبہ کا مقابلہ کر ڈالا جبکہ حنفی مولویوں نے اپنی فقہ کی کتاب ہدایہ کو کالقرآن - قرآن جیسی کتاب کہہ ڈالا اور حنفی صوفیوں نے تو کمال بکھل دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو رب قرار دیا۔

(از جانب گدائے اولیاء)

اس مذکورہ عبارت پر مزارات میں وہابیوں نے اہل سنت و جماعت کو اس عمل کی بنا پر کہ یہ مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں چادریں چڑھاتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں، مرزائیوں سے تشبیہ دی ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قبور پر غلاف چڑھا کر اور بوسے دے کر کعبہ کا مقابلہ کر ڈالا ہے۔ میں ان وہابیوں سے کہتا ہوں کہ مزارات پر چادریں چڑھانے والے اور بوسے دینے والے سنی حضرات کو مرزائیوں سے تشبیہ دینا حقیقت کے مطابق نہیں بلکہ حقیقت کے مطابق تو یہ ہے کہ وہابیوں دیوبندیوں کو مرزائیوں سے تشبیہ

دی جلتے اس لیے کہ مرزائیوں نے مرزا کذاب و مسکار کو نبی کہا اور انہوں نے
 نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْكُفْرِ کروڑوں محمد کا پیدا ہونا ممکن کہا جیسا کہ
 طائفہ وہابیہ و دیوبندیہ کے مشترکہ امام اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب
 تقویۃ الایمان میں لکھا ہے۔

اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں چاہے تو کروڑوں نبی
 اور ولی و جن اور فرشتے جبرائیل اور محمدؐ کے برابر پیدا کر ڈالے۔

اس مذکورہ عبارت پر غور کریں تو واضح ہو گا کہ درحقیقت امام البخاری
 نے قرآن پاک کو جھوٹا ہونا ممکن کہا ہے اس لیے کہ حضور سید الانبیاء کو اللہ
 تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا ہے ملاحظہ ہو۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ
 رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَٰلِمًا ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں
 اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

تمام اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ مثل

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا محال ہے

مخفی نہ رہنا چاہیے کہ تمام اہل ایمان اذہلین و آخرین متفقہ مین و
 متاخرین کا یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا محال
 ہے مگر امام البخاری کروڑوں محمد پیدا ہونے کے امکان کے قائل ہیں اس لیے
 کہ بدون اس کے ان کی توحید ہی مکمل نہیں ہوتی کیونکہ ان کے نزدیک توہین

انبیاء و اولیاء سے ہی توحید مکمل ہوتی ہے۔

اب ان وہابیوں کے اہل سنت والجماعت پر لگائے گئے اس الزام پر غور کریں۔ انہوں نے بے شمار قبروں پر غلاف چڑھا کر اور بوسے دے کر اور پھرے لگا کر کعبہ کا مقابلہ کر ڈالا ہے۔ اول تو ان وہابیوں کی اس فریبکاری کا اندازہ لگائیں کہ بزرگانِ دین کے مزارات پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں ان کو غلاف کا نام دے رہے ہیں تاکہ کعبۃ اللہ سے تشبیہ دے کر چادریں ڈالنے والوں پر الزام کا موقع مل سکے یا لوگوں کے دلوں میں مزارات کے متعلق بدظنی پیدا کر سکیں حالانکہ مزارات پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان کو عرفِ عام میں چادریں ہی کہا جاتا ہے نہ کہ غلاف مگر جو کپڑا خانہ کعبہ پر ڈالا جاتا ہے یا وہ کپڑا جس سے قرآن شریف کو لپیٹا جاتا ہے اسے عرفِ عام میں غلاف کہا جاتا ہے۔ اگر عرف کا اعتبار نہ کیا جائے تو پھر مُلُف کا لغوی معنی پردہ ہے لہذا ہر پردہ کو غلاف کہنا چاہیے۔

مزارات پر چادریں ڈالنے کے دو مقصد ہیں

واضح ہو کہ مزارات پر چادریں چڑھانے کے دو مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ چادریں چڑھانے میں ان اللہ والوں کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بھی ہے اور عوام کے دلوں میں ان کی عزت و احترام بڑھانے اور ان سے حصولِ فیض میں رغبت کا ذریعہ بھی۔

دوسرا مقصد یہ کہ چادریں پر آیاتِ قرآنی و سورتیں اور کلمے و دُعا شریف لکھے ہوتے ہوتے ہیں جو متہرک و مفید ہیں لیکن ایسی قبور پر چادریں نہیں ڈالنی چاہئیں جن کی حفاظت نہ ہو کیونکہ اندیشہ ہے کہ وہ ہوا سے اُڑیں گی اور ناپاک

جگہ جا پڑیں گی یا ان پر گرد و غبار پڑے گی اور پرندے بیٹھیں گے اور بعض جگہ تو قبور میں چار پائے وغیرہ عموماً پھرتے رہتے ہیں وہ منہ میں ڈالیں گے اور پاؤں سے روندیں گے لہذا ان کی توہین ہوگی۔

اور ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ مزارات کو بوسے دے کر انہوں نے خانہ کعبہ کا مقابلہ کر ڈالا ہے۔ اب ان سے کہا جائے تم کوئی قرآن و حدیث سے ایسی دلیل پیش کرو جس سے کعبۃ اللہ کو بوسہ دینے کا حکم ہو اور اس کے علاوہ سے منع ہنیز اگر اہل ایمان کعبہ شریف کو بوسے دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی کہا ہے اسی نسبت سے لوگ اسے بوسے دیتے ہیں اور اس کے احترام و اکرام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جانتے ہیں اسی طرح اگر اہل ایمان اولیاء کرام کے مزارات کو بوسے دیتے ہیں تو اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اولیاء اللہ کہا ہے اس نسبت سے لوگ ان کے مزارات کو بوسے دیتے ہیں اور ان کے احترام و اکرام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جانتے ہیں۔

اب ان کے اس قول کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ قبروں کے پھرے لگا کر انہوں نے کعبہ کا مقابلہ کر ڈالا ہے۔ یہاں پر پہلے یہ جاننا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے گرد جو پھرے لگاتے جلتے ہیں اسے طواف بیت اللہ یا طواف کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرض بھی ہے اور واجب بھی اور سنت و مستحب بھی لیکن جو حضرات مزارات کے گرد گھومتے ہیں وہ نہ اسے فرض کہتے ہیں نہ واجب نہ سنت بلکہ وہ صرف حصول برکت کے لیے گھومتے ہیں۔ پھر اگر یہ حضرات بقول وہابیہ خانہ کعبہ سے معاذ اللہ مقابلہ کے طور پر مزارات کا طواف کرتے ہوں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے اور اتنا وقت صرف کر کے اہل اعیال

کو چھوڑ کر اور وطن کو چھوڑ کر اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے حج و عمرہ ادا کرنے کی؛ مگر سب اولیاء کرام کے خدام کی تمنی ہوتی ہے کہ ہم اس مقدس مقام پر جا کر بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اور حج و عمرہ ادا کریں اور روضہ رسول سرور کو نمن صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت و صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زیارت کریں اور مقامات مقدسہ کو دیکھیں۔

اب ذرا اہل سنت پر کعبۃ اللہ کا مقابلہ کرنے کا الزام لگانے والے وہابیوں کی اپنے مولویوں سے افراط عقیدت و اندھی محبت کی بھی ایک جھلک دیکھیں کہ اپنے مولوی ثناء اللہ امرتسری کا عیسیٰ بنی اللہ علیہ السلام سے مقابلہ کر رہے ہیں جیسا کہ سیرت ثنائی صفحہ نمبر ۵۰ پر اس کی مدح میں یوں کہتے ہیں۔
 ”اے مسیح! آپ کے دم سے یہ کھیتی تھی ہری۔ ہو بیاں مجھ سے کب آپ کے اوصاف کا۔“

غور کریں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب قرآن سے ثابت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ماوراء اودھ اور کوڑھے پر اپنا دست مبارک پھیرتے تو وہ درست ہو جاتا۔ مگر یہ وہابی جو لوگوں سے ہر بات پر قرآن و حدیث سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کس دلیل سے اپنے مولوی کو مسیح کہہ رہے ہیں اور اس کا تصرف یوں بیان کر رہے ہیں۔
 آپ کے دم سے یہ کھیتی تھی ہری کہہ رہے ہیں اور پھر ستم بلا ستم یہ کہ ’اے‘ اور ’آپ‘ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور نبی ولی اور شہید کو مخاطب کرنا شرک کہتے ہیں۔ ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ :

حنفی مولویوں نے اپنی فقہ کی کتاب ہدایہ کو کا لقرآن۔ قرآن جیسی کتاب کہہ ڈالا اور حنفی مفسرین نے تو کمال کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو رب قرار دیا۔

درحقیقت یہ ان وہابیوں کا الزام ہے بنیاد ہے کہ حنفی ہدایہ کو قرآن عسی کتاب مانتے ہیں اس لیے کہ ہم نے نہ تو اپنے سنی حنفی بریلوی علماء سے ایسا سنا ہے اور نہ ہی اپنی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے بالفرض اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہدایہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسے قرآن سے ہی لیا گیا ہے۔ (۲) جس طرح قرآن پاک میں عبادات و معاملات کو بیان کیا گیا ہے اور عقائد و مسائل کو بیان کیا گیا اور حلال و حرام کو بیان کیا گیا ہے اور جائز و ناجائز کا امتیاز کیا گیا ہے اور حقوق اللہ و حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح ان امور کو ہدایہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ حنفی صوفیوں نے تو کمال کر دیا۔ انہوں نے اپنے آپکو رب قرار دیا۔ یہ ان وہابیوں کا جھوٹ و بہتان ہے اور سادہ لوح مسلمانوں کو صوفیاء کرام سے متنفر کرنے کی سازش ہے اور صوفیاء کرام سے ان کے بغض و عناد اور خست قلبی کا اظہار کرنا ہے۔

بہر حال صوفیاء کرام و تصوف کے متعلق اور وحدۃ الوجود جس کے صوفیاء قائل ہیں اس کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے اب اسے دوبارہ چھیڑنا بحث و فضول ہے۔

(۱۳) ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ مثنوی کا آغاز بالنسری سے ہو رہا ہے کہ اے صوفی بالنسری سن کیوں کہ عشق کی آگ ہے جو بالنسری میں لگی ہے عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے بالنسری پھر عشق کی آگ پھر عشق کا جوش پھر یہ جوش شراب میں آ گیا ہے۔

جناب والہ! یہ فارسی قرآن پڑھیے اس پر عمل کیجیے جدائیاں ختم کیجیے بالنسری کی آواز پہ دھیان دے کر ایک ہو جائیے۔ وحدۃ الوجود کے نقطے کا مزہ لیجیے

یعنی اللہ میں گم ہو جائیے (راز جانب گدائے اولیاء)

یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ ان وہابیوں کی کذب بیانی ہے کہ مثنوی مولانا روم کا آغاز بالنسری سے ہوا ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کا آغاز خطبہ حمد و ثنا صلوٰۃ و سلام اور بسم اللہ سے ہوا ہے۔

جس بالنسری کا ذکر مثنوی میں ہے اس سے مراد روح ہے

اب یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس بالنسری کا ذکر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں کیا ہے اس سے کیا مراد ہے اسی غرض سے ہی یہاں چند اشعار مثنوی سے اور ساتھ ہی ان کا ترجمہ اور مراد کو بیان کیا جاتا ہے۔

بشنواز نے چوں حکایت میکند

وز جدائیہا شکایت میکند

ترجمہ: بالنسری سے من کیا حال سناتی ہے اور جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے۔

مراد: یہاں 'نئے' یعنی بالنسری سے مراد انسانی روح ہے۔

شرح: روح انسانی جو اپنی اصل و عادت کے اعتبار سے ایک پاک و نوری مخلوق ہے اس کا مقام ملکوت یعنی عالم ارواح تھا جہاں وہ ذات حق کی محبت اور ذکر و فکر کی سعادتوں سے بہرہ ور تھی اور ان تمام روحانی معائب و اخلاقی رذائل سے پاک تھی جن کا گھر ناسوت یعنی عالم اجسام ہے لیکن جب وہ بمشیئت خداوندی جسم عنصری سے متعلق ہو کر عالم اجسام میں آئی تو یہ لازمی امر تھا کہ اس کی سابقہ سعادتوں میں کمی آجائے جو عالم ارواح میں اسے میسر تھیں اور بغض و عناد نزع و فساد تکبر و کینہ اور حسد و طمع رما و بخل اور جھوٹ و خانت وغیرہ

جیسے معائب و رذائل میں ملوث ہو جائے جو عالم سفلی کے لوازم میں سے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی نقصان و خسران کی حالت ہے جس کو عوام کی ارواح محسوس نہیں کرتیں جو اپنے شہار و زی دنیوی کاروبار و مشاغل اور طول اسل کی مستی میں غافل ہیں لیکن جو شخص قلب بصیر اور نفس عبرت گیر رکھتا ہے یا اس نے تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس کی کتابوں کے مطالعہ سے سبق عبرت حاصل کیا ہے یا پیر کامل کی تربیت نے اس کے دل سے حجاب غفلت اٹھا دیا ہے تو اس کی روح متنبہ ہو ہو کر معلوم کرتی ہے کہ وہ کس اعلیٰ مقام سے تنزل کر کے کس قدر ادنیٰ عالم میں اتری ہے اور کیسی سعادتوں سے الگ ہو کر کیسی آلودگیوں میں گھر گئی ہے۔ ایسی روح اپنے اس حرمان و خسران کو محسوس کر کے دست افسوس ملتی اور روتی ہے اس کے اسی حال کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بالنسری سے تعبیر کیا ہے۔

بر حال یہ تو عامۃ الصالحین کی ارواح کا حال ہے لیکن انبیاء و مرسلین کی ارواح قدسیہ اگر دنیا میں آکر روحانی و اخلاقی رذائل میں ملوث نہیں ہوتیں اور ان کے قلوب اس عالم اجسام میں بھی انوار غیب سے بھی مستنیر رہتے ہیں مگر پھر بھی ان کی ارواح پاک کو عالم قدس سے ہجور ہو کر ایسے عالم میں بسر کرنا جس کی آب و ہوا خطیات و ذنوب کی پرورش کرتی ہو گوارہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کو تکمیل دین کے بعد یہ اختیار دیا گیا کہ خواہ دنیا میں رہنا پسند فرمائیں خواہ ذات القہر موت کے بعد عالم بالا کو تو آپ نے عالم بالا کو ہی پسند فرمایا جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی اس حدیث میں ہے۔

جب حضور پید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم

کو دنیاوی یا اخروی زندگی میں اختیار دیا

گیا تو آپ نے اخروی زندگی کو پسند فرمایا

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يَوْتِيَهِ مِنْ زَهْرَةٍ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَهُ۔

ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہوئے پس فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ خواہ وہ دنیا کے مال و اسباب میں سے جو چاہے اسے دے دے یا اس کو وہ شرف و مرتبہ بخشے جو اس کے پاس ہے پس اس بندہ نے وہ شرف و مرتبہ اختیار کر لیا جو اس کے پاس ہے۔ شعر۔

کز نیستاں تا مراً بریدہ اند

از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند

ترجمہ: کہ جب سے مجھے نے کی زمین سے کاٹ کر (جدا کر دیا) گیا ہے میرے

نالہ و فریاد سے مرد و زن روتے ہیں۔

(مراد) جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے کہ دُنیٰ یعنی بانیسری سے مراد انسانی روح

لاگتا ہے اس عالم اور اس کے اسباب سے جو دنیاوی ہے۔

(خلاصہ) صاحب کلام فرماتے ہیں کہ 'نئے' (یعنی روح) فریاد کرتی ہے کہ جب سے مجھے نیستان (عالم ارواح) سے جدا کر کے عالم ناسوت میں مقید کیا گیا ہے اس وقت سے میں اپنے فضائل روحانیہ ضائع یا کم ہو جانے پر اس قدر درد انگیز طریقہ سے رو رہی ہوں کہ تمام سننے والے مرد خواہ عورت ازراہ ترجمہ یا بوجہ تاثر رونے لگتے ہیں۔ (شعر ۳)

سینہ خواہم شرح شرح از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

ترجمہ: میں (سننے والے کا ایسا) سینہ چاہتی ہوں (جو پہلے ہی) فراق سے پارہ پارہ ہوتا کہ (اس کو اپنا بہ درد سمجھ کر) درد و شوق کا حال کھول کر سناؤں۔
شرح: یہاں بھی کلام کی نسبت 'نئے' یعنی روح کی طرف کی گئی ہے اور سینہ سے مراد صاحب سینہ ہے اور شرح شرح از فراق سے مراد بجز و فراق اور رنج و الم کی وجہ سے درد مند شخص نے (روح) نے اپنا درد و شوق بیان کرنے کے لیے صاحب درد و فراق کا مطالبہ اس لیے کیا کہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ جن لوگوں کا دل مصائب سے لذت گیر اور درد کی لذت شناس نہیں ہوتا ان پر نہ کسی کے نالہ و فریاد کا اثر ہوتا ہے اور نہ کسی کی درد بھری داستان ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکے لہذا ایسے بے درد و حس لوگوں کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرنا بھیمنس کے آگے بن بجانے کے مصداق ہے۔ پس 'نئے' کہتی ہے میں اپنا حال اس درد مند انسان کے آگے بیان کرنا چاہتی ہوں جو پہلے ہی مصیبت فراق سے سینہ چاک ہوتا کہ وہ پورے شوق و میلان سے میرا حال سنے اور میں جی کھول کر اسے سناؤں۔
(شعر) ہر کسے کہ دور ماند اس اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

ترجمہ: جو شخص اپنے اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ پھر ایام وصل کی تلاش میں رہتا ہے۔

خلاصہ: اس سے پہلے 'نئے' یعنی روح کے درد و تاسف کا ذکر ہو رہا تھا اب اس درد و تاسف کے وقوع کی وجہ و سبب بیان ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کیفیت و حال نے (روح کے) متعلق بیان ہوا ہے یہ سب بے وجہ و بے سبب نہیں بلکہ حقیقت مسلمہ ہے کہ جو کوئی اپنے اصل یعنی ہمزاد و ہم جنس سے جدا ہو جاتے تو اس پر اضطراب و بے قراری کی کیفیت طاری رہتی ہے اور وہ اپنے اصل مقام پر واپس جانے کے لیے اور اپنے ہمزاد و ہم جنس سے ملاپ کے لیے ایام وصل کی تلاش میں سرگرواں رہتا ہے اسی طرح روح بھی عالم ملکوت کی چیز ہے جسے اپنے اصل مقام سے جدا کر کے عالم اجسام کی قید میں مقید کیا گیا اور روحانی کمالات بھی ضائع یا کم ہوئے اس لیے اس عالم میں اسے رہنا دشوار و ناگوار ہوا اسی لیے واپس جانے کی طالب ہوتی ہے اور ایام وصل کی تلاش میں رہتی ہے۔

ان مذکورہ اشعار کو سمجھنے اور ان کے متعلق بیان کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ 'نئے' سے مراد بانسری یا سارنگی نہیں بلکہ اس سے مراد روح مفکروں کا ہے جیسا کہ اسی حکایت میں کچھ آگے چل کر صاحب کلام نے خود اسکی وضاحت یوں کی ہے۔

(شعر) دمدمہ ایں نائے اندوہ ہائے اوست

ہائے دہوئے روح، یہ ہائے اوست

ترجمہ: اس 'نئے' کی آواز اسی (حقیقی نواز) کے پھونکوں سے ہے روح کی آہ و بکا اسی کی تنہات سے ہے۔

اس شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، کو روح سے تعبیر کر رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ نے کا ذکر محض تمثیل تھا لیکن اصل مراد روح کا حال و کیفیت بیان کرنا تھا۔ نے کی وضاحت

نے کی وضاحت کے بعد اب یہ بیان ہو گا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں کون سے عشق اور کون سی شراب کا ذکر کیا ہے اور نجدی حضرات دانتہ یا نادانتہ بقصد فریب کاری یا بطور جہالت اسے دنیاوی ناپاک شراب اور دنیاوی عشق بتا رہے ہیں اور ایک ولی کامل عارف باللہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جس کا قصور ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو عارفانہ انداز میں کھول کر بیان کیا ہے اور عقائد باطلہ کو اپنے مخصوص انداز میں رد کیا ہے اسی لیے ان کے وصال کو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا درد پیٹ و دردِ قلب ان کو بے چین و بے قرار کر رہا ہے اور ان کا بغض و عناد انہیں اس کی گستاخیوں اور اس کے متعلق زبان درازیوں پر مجبور کر رہا ہے اور عداوت و دشمنی نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ ان کی اچھائیاں انہیں برائیاں نظر آنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کا اصل مقصد چھوڑ کر یہ کہہ دیا مولانا روم نے مثنوی میں بالنسری اور عشق و شراب کا ذکر کر کے گند بھردیا ہے مگر کاش کہ انہیں اپنے گھر کی ہی خبر ہوتی اور اپنے مولوی جی کے متعلق لکھی ہوئی سیرت ثنائی کا مطالعہ ہی کیا ہوتا تو جوتا ویل وہاں کرتے شاید یہاں بھی ان کو وہی یاد آ جاتی۔ حال یہ اگر مذکورہ کتاب نہیں پڑ سکے تو میں ان کی آگاہی کے لیے ایک شعر یہاں لکھ دیتا ہوں۔

صراحی ہے نہ پیمانہ سبو ہے اور نہ خم خانہ
بتا پیر میخانہ یہ میخانوں پہ کیا گزری!

ذرا غور کریں اس شعر میں اپنے مولوی ثناء اللہ صاحب کو شراب کی فیکٹری کا مالک ظاہر کر رہے ہیں اور یہ گریہ و زاری کر رہے ہیں کہ ان کی موت کے بعد وہابیوں کے سارے میخانے بند پڑے ہیں اور وہ سب مے خوری سے محروم ہو گئے ہیں۔

جو عقیدہ انبیاء و اولیاء کے متعلق شرک وہ

گھر کے بزرگ کیسے جانز ہو گیا!

پھر ستم بالا ستم یہ کہ جو قوم انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو بعد از وصال مخاطب کرنا شرک اور ان کو مخاطب کرنے والے کو مشرک کہتی اور اس عقیدہ کو کہ یہ نفوس قدسیہ بعد از وصال بھی ہمارے حال کو جانتے اور ہماری فریاد کو سنتے ہیں مشرکانہ عقیدہ کہتی ہے وہی قوم اپنے گھر کے بزرگ مولوی ثناء اللہ امرتسری کے متعلق کس قدر حین اعتقاد رکھتی ہے کہ بعد از موت بھی اس کے سننے پر یقین رکھتی ہے اور اسے مخاطب کرنا شرک سے مستثنیٰ سمجھتی ہے اور اس کے حضور فریاد کو جائز رکھتے ہوئے اسے یوں پکار رہے ہیں کہ

بتا پیر میخانہ یہ میخانوں پر کیا گزری

غور کریں جو اعتقاد انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام پر رکھنا شرک جلی تھا وہی اپنے گھر کے بزرگ پر رکھنا عین ایمان ہو گیا۔

برکیف اب بیان ہو گا کہ جس شراب اور عشق کا ذکر مثنوی میں کیا گیا ہے اس سے کون سی شراب اور کون سا عشق مراد ہے لہذا اس مقام پر بہتر ہی سمجھتا ہوں کہ صاحب کلام کے اشعار سے ہی اس کی وضاحت ہوتا کہ کسی معترض کو یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ راقم نے خود اپنے پاس سے کہہ دیا ہے۔

جو عشق نفسانی خواہشات کی بنا پر کیا جائے

وہ آخر میں شرمندگی کا باعث بنے گا

شعر: عشق تے کرپے رنگے بُو

عشق نبود عاقبت ننگے بُو

ترجمہ: جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہو وہ سچا عشق نہیں بلکہ انجام
کا شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جو عشق رنگ و روپ اور حسن و جمال پر فریفتہ
ہو کر نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا جائے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس
کے قاتل و مجوز نہیں۔

مذکورہ شعر سے چند اشعار بعد مولانا یوں فرماتے ہیں۔

زانکہ عشق مردگاں پایندہ نیست

زانکہ مردہ سوئے ماآئندہ نیست

ترجمہ: کیونکہ جو مرنے والے ہیں ان کا عشق پائیدار نہیں اس لیے کہ جو مرنے
پہ وہ پھر ہماری طرف نہیں آتا۔

عشق اس سے کہ جو سدا زندہ ہے

(شعر) عشق زندہ در روان و در بصر

ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر

ترجمہ: زندہ یعنی حقیقی و قیوم کا عشق ہی ہر دم جان و آنکھ میں غنچہ سے

بڑھ کر تازہ بہ تازہ ہے۔ (شعر)

عشق آن زندہ گزریں کہ باقی ہست

وز شراب جانفزایت ساقی ہست

ترجمہ: اے طالب اس زندہ رہنے والے کا عشق اختیار کر جو سدا باقی ہے

اور محبت کی روح افزا شراب تجھے پلانے والا ہے۔

عشق آن بگزریں جملہ انبیاء

یا فتنہ از عشق او کار و کیا

ترجمہ: اس ذات پاک کا عشق اختیار کر جس کے عشق سے تمام انبیاء علیہم السلام

نے ممتاز و معزز ہوئے۔

ان مندرجہ بالا اشعار سے ایک تو یہ روشن من الشمس ہوا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ

علیہ جس عشق کے داعی و طالب ہیں وہ سچا و حقیقی ہے۔ دوسرا یہ اظہر من القمر ہوا

کہ جس شراب کا ذکر مولانا نے مثنوی میں کیا ہے وہ دنیاوی ناپاک و خبیث شراب

نہیں بلکہ وہ شراب طہور و روحانی ہے کیونکہ دنیاوی ناپاک شراب سے روح کو غذا

حاصل نہیں ہوتی نفس امارہ شیطانی کو تقویت پہنچتی ہے۔ تو مولانا اس شراب کی

بات کر رہے ہیں جو جانفزایا ہے اور اس کا ساقی ذات تعالیٰ ہے مگر کیا کریں اور

کیا سمجھائیں سیاہ چہرہ کو آئینہ میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے اور اسی پر سب کو

قیاس کرنے لگتا ہے پس یہی وجہ ان ولما بیوں کے مثنوی پر اعتراض کرنے کی ہے

حالانکہ مثنوی کی خوبیاں محاسن بے شمار ہیں جو انکی حقیقت ناشناس آنکھوں کو برائیاں

دکھائی دے رہی ہیں۔

(۴) ان ولما بیوں کا یہ کہنا کہ پاک تین میں بھی ایک بزرگ بابا فرید ہیں

جنہیں گنج شکر یعنی شکر کے خزانے دینے والا کہا جاتا ہے حقیقت یہی ہے کہ تصوف

کی شکر کھا کھا کر پوری قوم پھوڑوں کے روگ میں مبتلا ہے۔ ان پھوڑوں کا پھوڑنا ضروری ہے۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ ہم کتاب و سنت کے نشر سے ان پھوڑوں کا آپریشن کر رہے ہیں۔ (از جانب گدلے اولیاء)

میں کہتا ہوں کہ یہ ان وہابیوں کی جہالت و کذب بیانی ہے کہ گنج شکر کا معنی شکر کے خزانے دینے والا بتا رہا ہے ہیں حالانکہ گنج شکر کا معنی شکر کا خزانہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے جس سے آپ کرامت کی وجہ سے ملقب ہوئے باقی جہاں تک خزانے دینے کا تعلق ہے وہ سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صرف شکر کے خزانے تقسیم نہیں کرتے بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دارین کے خزانے تقسیم فرماتے ہیں۔

اور ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ..... تصوف کی شکر کھا کھا کر پوری قوم پھوڑوں کے روگ میں مبتلا ہے۔ جہاں تک تصوف کا تعلق ہے تو اس کی خوبیوں اور اچھائیوں اور اس میں دنیا و آخرت کی سعادتوں اور برکات کا بیان تو بفضلہ تعالیٰ باب چہارم میں آچکا ہے اب اس کا اعادہ بے معنی ہوگا۔ یہاں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تصوف کی شکر کھانے سے پھوڑے تو پیدا نہیں ہوتے بلکہ ذوق طلب حق اور لذت عبادت و نور ایمان پیدا ہوتے ہیں۔

جو کسی کی غذا ہو وہی اسے ہضم ہوتی ہے

ابتہ وہابیوں کے قلوب بے شعور و بے نور پر ضرور پھوڑے نکلتے ہوں گے مگر اس میں تصوف کا کوئی قصور نہیں اس لیے جو کسی کی غذا ہو وہی اسے ہضم ہوتی ہے لہذا جس کی غذا ہی ناپاک ہو اسے وہی ہضم ہوگی جیسا کہ قرآن

مجید میں ہے۔ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ۔
 پاکیزہ پاکوں کے لیے ہیں اور خبیث خبیثوں کے لیے اسی طرح آپ ایک
 مثال کو یوں سمجھیں کہ بارش جس کا پانی پاک و طاہر ہے وہ سب جگہ یکساں پڑتی
 ہے مگر زمین مختلف حالتوں کے لحاظ سے اپنے اپنے حال اور اپنی اپنی قابلیت
 کے مطابق ہی اس کا اثر ظاہر کرتی ہے۔ زرخیز زمین سے شجرات و نباتات
 اور مفید سبزہ جات و پھول دار پودا جات پیدا ہوتے ہیں اور بنجر و بیکار زمین
 سے کچھ بھی نہیں اگتا اور وہی پاک طاہر بارش گندگی کے ڈھیروں پر بھی پڑتی
 ہے لیکن اس کی بدبو میں اور اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نجاست پھیلتی ہے مگر
 اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں خرابی تو ان گندگی کے ڈھیروں میں ہے کہ انہوں
 نے بجائے فائدہ حاصل کرنے کے بدبو اور گندگی ہی پھیلانی۔

الغرض اسی طرح تصوف بھی اگر کسی کی طبیعت کے موافق نہ ہو تو اس
 میں تصوف کا کیا قصور۔ وہ تو بے شمار محاسن و خوبیوں کو اپنے دامن میں
 لیے ہوتے ہے۔ ان دہابیوں کا یہ کہنا کہ ہم قرآن و سنت کے نشر سے ان پھٹوں
 کا آپریشن کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم قرآن و سنت
 کے نشر سے آپریشن کر رہے ہیں یہ خلاف حقیقت اور سچائی سے خالی ہے۔
 ہاں بلکہ یوں کہو کہ بغض و عداوت حد و کینہ کے شیطانی نشر سے بے قصور
 بے گناہ قلوب طاہرہ و زکیہ کو چھید رہے ہیں۔

(۵) ان دہابیوں کا یہ کہنا کہ مولانا رومی بھی اسی وحدۃ الوجود کے ملحد
 تھے چنانچہ وہ اپنے مرشد شمس تبریزی کی شان میں جو جو کہتے ہیں اور پھر ان کی حدائی
 میں جو جوار شاد فرماتے ہیں اس میں وحدۃ الوجود ہی کی پیپ نظر آتی ہے نہیں
 تو ملاحظہ ہو!

شمس تبریزی جو مکمل نور ہے سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے وہ سورج جس سے یہ سارا عالم روشن ہے اگر تھوڑا سا آگے آجائے تو سب کو جلا دے تاکہ دنیا کی جان کا دل تباہ نہ ہو اب ہونٹ سی لے اور آنکھیں بند کر لے فتنہ و فساد اور تباہی کی کوشش نہ کر اور اس سے زیادہ شمس تبریزی کے بارے میں جستجو نہ کر۔ مولانا روم نے اپنے مرشد کو مکمل نور کہا پھر اللہ کے نوروں میں سے نور کہا پھر کہا کہ یہ وہی سورج ہے جس سے سارا جہاں روشن ہے اگر یہ تھوڑا سا آگے آجائے تو سب کو جلا دے یعنی رومی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ ہے تو یہ اللہ لیکن چونکہ میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر کہہ دوں تو فتنہ و فساد اور تباہی کا در ہے لہذا میں نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں اور آنکھیں بند کر لی ہیں اور شمس تبریزی کے بارے میں جستجو نہ کرنے کا عزم کر لیا ہے کیونکہ اس کی جستجو کیا کروں جو زمین پر چلتا پھرتا خدا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ہے وحدۃ الوجود کا گندہ جو مولانا روم کی مثنوی میں بھرا پڑا ہے۔ (از جانب گدائے اولیاء)

ان دو بابیوں کا یہ کہنا کہ مولانا روم جو جو اپنے مرشد کی شان میں کہتے ہیں اس میں وحدۃ الوجود کی ہی پیپ نظر آتی ہے۔ برادرانِ اسلام در حقیقت جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ان نجدیوں کی اہل اللہ سے عداوت اور خست قلبی گندی ذہنیت کا اظہار کرنا ہے اس لیے کہ مثال مشہور ہے، برتن سے وہی کچھ ٹپکتا ہے جو اس میں ہو۔ اور جہاں تک وحدۃ الوجود کے عقیدہ سعیدہ کا تعلق ہے تو اسے بابِ پنجم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ نیز بڑے بڑے اہل علم صوفیائے کرام و اولیاء ربانی نے اس کے بیان میں کثیر کتب تحریر کی ہیں۔

وہابیوں کو عقیدہ وحدۃ الوجود سے اس لیے

تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اسے مکین عرش مانتے ہیں

یہاں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ان وہابیوں کو عقیدہ وحدۃ الوجود سے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مکین عرش اور جالس کرسی مانتے ہیں جیسا کہ وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی عبارت اس سے پہلے گزر چکی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش پر رہتا ہے مزید اس پر ان کی کتابوں کے حوالے یہاں ملاحظہ ہوں۔

طائف وہابیہ کے امام و مجدد ابن تیمیہ کا عقیدہ شیخ الاسلام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے۔

عقیدہ : اِنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لَا اَصْغَرُ وَلَا اَكْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ عرش کے برابر ہے نہ اس سے چھوٹا ہے اور نہ بڑا۔ فتاویٰ حدیثیہ ص ۱۸ مطبوعہ مصر۔ برادران اسلام غور کریں سب اہل ایمان کا عقیدہ مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے نہ جگہ نہ اوقات الصلوٰۃ میں مسلمان آذان و اقامت میں یہ اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ مگر امام الوہابیہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ بڑا اور یہ بھی سب اہل ایمان کا عقیدہ مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حد و انتہا نہیں لیکن امام الوہابیہ اللہ تعالیٰ کی حد و انتہا کا تعین کر رہا ہے کہ اللہ عرش کے برابر ہی ہے اس سے چھوٹا یا بڑا نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی حد و انتہا کا تعین کرنا تو کافریہ

ملاحظہ ہو۔

عقیدہ: وَذَعَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ وَالْكُورُ سَبِي حَقًّا
فَوْقَهُ قَدَمَان۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا عرش
اور کرسی پر موجود ہونا حق ہے اور اس نے دونوں قدم کرسی پر رکھے ہوتے ہیں۔
قصیدہ نونیہ از ابن قیم ص ۳۔

برادران اسلام غور فرمائیں کہ مذکورہ عبارت میں امام ابوہامیہ و دیوبندیہ
ابن قیم نے ایک تو اللہ تعالیٰ کا عرش پر رہنا اور کرسی پر بیٹھنا حق و صحیح کہہ دیا
جس سے عقیدہ توحید میں بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں جن میں سے بعض کا
ذکر باب سوم میں لکھا جا چکا ہے دوسرا اسی عبارت میں اللہ تعالیٰ کے لیے
پاؤں بتا رہا ہے حالانکہ اہل ایمان اولین و آخرین متقدمین و متاخرین اس
عقیدہ قدیم سعیدہ پر متفق و متحد ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعضاء سے مرکب
نہیں۔

اب غیر مقلدین کے ایک اور امام وحید الزماں کا عقیدہ ملاحظہ ہو۔
وَاسِعَ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت کے ماتحت میں
لکھتے ہیں جب وہ کرسی پر بیٹھا ہے تو چار انگل بھی بڑی نہیں رہتی ہے اس کے
بوجھ سے چرچر کرتی ہے۔

قرآن پاک مترجم مولوی وحید الزماں ان وہابیوں کا یہ اعتراض کہ
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت شمس الدین تبریزی کو نور مکمل اور
سورج اور پھر اللہ کے نوروں میں سے نور کہا ہے اس کے ازالہ کے لیے پہلے یہاں
اس کے متعلق شعر لکھا جاتا ہے پھر حسب توفیق اس کی وضاحت کی جائے گی۔

مولانا کے اپنے مرشد شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ

کو نورِ مطلق کہنے سے کیا مراد ہے؟

(شعر) شمس تبریزی کہ نورِ مطلق ست

آفتاب است و ز انوار حق ست

ترجمہ: شمس تبریزی جو کہ نورِ کامل ہیں وہ کمالات کے آفتاب ہیں اور حق تعالیٰ کے انوار میں سے ایک نور ہیں۔

وضاحت: شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اولیاءِ کرام میں سے جلیل القدر و عظیم الشان ولی اللہ ہیں اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کامل ہیں مولانا مذکور رحمۃ اللہ علیہ مدتوں ان کی صحبت میں رہ کر فیض یاب ہوتے رہے۔

مذکورہ شعر میں حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحبِ کلام نے بہ نسبت سورج کے نورِ مطلق کہا ہے اس لیے کہ سورج کا نور بطورِ بعد از غروب مقید ہے لیکن شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نور کا فیض اس طرح کی قید سے آزاد ہے۔ اسی شعر کے دوسرے حصہ میں حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحبِ کلام نے استعارۃً آفتاب کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مستعار (یعنی سورج) اور مستعار لہ کے درمیان ایک صفت مشترک ہے وہ یہ کہ سورج بھی حرارت کے ذریعہ سے جہان کو فیض پہنچاتا ہے

اور اللہ تعالیٰ کے ولی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے روحانیت کے ذریعہ سے جہان کو فیض پہنچاتا ہے۔

رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کامل شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کے انوار میں سے نور غالباً اس لیے کہا کہ پہلے آپ کے اسے نور مطلق کہا جس سے یہ شبہ پڑ سکتا تھا کہ آپ انہیں شاید قید عطل سے مطلق کہہ رہے ہیں تو آپ نے انوار حق ست فرما کر اس شبہ کو رفع کر دیا اور واضح کر دیا کہ وہ اللہ کی عطل سے اس کے انوار سے ایک نور ہیں۔

تصریح: نور اسے کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسری اشیاء کو روشن کرے تو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب کلام نے نور اس وجہ سے کہا کہ آپ ولی اللہ تھے تو اولیاء اللہ نور ایمان و عرفان اور نور ہدایت سے خود بھی روشن ہوتے ہیں اور دوسروں کو روحانی فیض سے روشن کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ اس بیان کا مقصد یہ تھا اگر عارف کامل مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد و ہادی فخر اولیاء شمس الحق والدین حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی مدح و شان میں انہیں اللہ کے نوروں سے نور اور آفتاب کہہ دیا ہے تو اس میں کوئی قباحت و برائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طلب رضا کا ذریعہ ہے اس لیے کہ صالحین کی شان و فصیلت کو بیان کرنا سنت خدا تعالیٰ بھی ہے سنت انبیاء علیہم السلام بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی سنت پر ہم سب کو بھی عمل کی توفیق داتی عطا فرمائے آمین بجاہ رسولہ الکریم۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا بیان

(فصل سوم)

اس میں مصنف مشنوی معنوی مولانا عارف باللہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے متعلق مختصراً بیان کیا جاتے گا۔ نام و نسب مولانا روم رحمۃ

اللہ علیہ کا نام محمد اور لقب جلال الدین ہے۔ آپ کے باپ کا نام بھی محمد لقب ان کا بہاؤ الدین نسباً مولانا روم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ مولانا کا دادا حسین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پایہ صوفی اور صاحبِ حال تھے۔ سلاطین وقت ان کی بڑی عزت و تعظیم کرتے تھے۔ محمد خوارزم شاہ جو کہ خراسان سے لے کر عراق تک تمام ممالک کا بڑا بااقتدار بادشاہ تھا اس نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر رکھی تھی۔ مولانا کے والد ماجد بہاؤ الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بطن سے پیدا ہوئے جو اپنے وقت کے صوفی عالی مقام اور مرجعِ انام تھے اس اعتبار سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سلطانِ مذکور کے نواسے ہوئے۔

تاریخ ولادت و جلے ولادت

مولانا رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ میں بمقام بلخ میں پیدا ہوئے۔ ابائی وطن بلخ ہی تھا مگر ان کے والد بہاؤ الدین محمد کی طرف رجوعِ عام کی بڑھتی ہوئی رو کو حکومت وقت نے اشتباہ کی نظر میں دیکھا تو انہوں نے وہاں رہنا خلافِ مصلحت سمجھا لہذا آپ مریدینِ خاص میں سے تین سو بزرگوں سمیت بعزمِ ہجرت روانہ ہوئے۔ راستہ میں جہاں سے گزر رہوتا تمام رؤساءِ اُمراء آپ کی زیارت کو آتے۔ رحمۃ اللہ علیہ میں نیشاپور پہنچے تو خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کو آئے اس وقت مولانا کی عمر چھ سال کی تھی لیکن سعادت کا ستارہ پیشانی سے چمک رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے مولانا کے والد ماجد شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اس جوہرِ قابل سے غافل نہ ہونا۔ جب شیخ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور سے بغداد پہنچے اور

برسوں قیام رکھ کر حجاز اور حجاز سے شام ہوتے ہوئے زنجان آئے اور زنجان کئی دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے قونیہ میں جا قیام کیا۔

مولانا کی تعلیم و تربیت

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی مگر ان کی زندگی نے وفات کی اور ۱۸ ربیع الاول ۱۲۸۵ھ بروز جمعہ داغ مفارقت دے کر خالق حقیقی کو جا ملے۔ مولانا کو اپنے مریدوں میں سے سید برہان الدین محقق جو کہ بڑے پایہ کے فاضل تھے ان کی آغوش تربیت میں دے دیا۔ مولانا نے اکثر علوم فنون انہی سے حاصل کیے۔ پھر والد کی وفات سے دوسرے سال ۲۵ سال کی عمر میں تکمیل علم کی غرض سے شام کا قصد کیا اور حلب سے مدرسہ جلاویہ کی دارالافتاء میں قیام کیا۔ طالب علمی ہی کے زمانہ میں عربیت فقہ حدیث تفسیر اور معقول میں یہ کمال حاصل کیا کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور کسی سے حل نہ ہوتا تو لوگ مولانا کی طرف رجوع کرتے۔

مدت مدید کے بعد سید برہان الدین قونیہ آئے تو شاگرد و استاد کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور دیر تک دونوں پر بے خودی کی کیفیت طاری رہی۔ افاقہ کے بعد سید نے مولانا کا امتحان لیا جب تمام علوم و فنون میں کامل پایا تو کہا صرف علم باطنی ہی رہ گیا ہے اور یہ تمہارے والد کی امانت ہے جو میں تجھے دیتا ہوں۔ اب تک مولانا پر ایک ظاہری علوم ہی کارنگ غالب تھا علوم دینیہ کا درس دیتے تھے و غلط کہتے تھے فتوے لکھتے تھے سماع سے اس وقت سخت احتراز تھا ان کی زندگی کا دوسرا دور حقیقت حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے۔

حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایہ بزرگ و اہل اللہ
 میں سے تھے آپ کے والد محترم کا نام بہاؤ الدین تھا۔ آپ نے تبریز میں ہی
 علوم دینیہ کی تکمیل کی پھر ایک بلند پایہ بزرگ حضرت بابا کمال الدین خجندی
 کے مرید ہوئے۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سوداگروں کی وضع میں سیاحت
 کرتے اور کارواں سراؤں میں مراقبات کرتے۔ ایک دفعہ عامانگی الہی کوئی
 ایسا بندہ خاص ملے جو میری محبت کا متحمل ہو۔ تب عالم غیب سے ارشاد ہوا
 کہ روم (ایشیائے کوچک) جاؤ۔ اسی وقت آپ سفر کو چل کھڑے ہوئے۔ تونہ
 پہنچ کر برج فروشوں کی سرائے میں اترے اور مولانا روم کو آپ کی آمد کا حال معلوم
 ہوا تو آپ کی ملاقات کو چلے۔ راستہ میں لوگ قدم بوسی کرتے جاتے! اسی شان
 سے سرائے کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا
 تو سمجھ لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی نسبت بشارت ہوئی تھی۔ دونوں بزرگوں کی
 آنکھیں چلے ہوئیں تو دیر تک زبان حال سے باتیں ہوتی رہیں۔

شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا
 کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان دونوں واقعوں میں کس
 طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ عمر بھر اس خیال سے خیزہ
 نہ کھایا کہ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح کھایا ہے تو
 دوسری طرف اپنی نسبت یوں کہتے تھے سبحانی ما اعظم شانہ حالانکہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم باہم جلالت شان فرمایا کرتے تھے میں دن میں ستر بار
 استغفار کرتا ہوں۔

مولانا نے جواباً فرمایا کہ بایزید اگرچہ بہت بڑے پایہ کے بزرگ تھے لیکن
 مقام ولادت کے ایک خاص درجہ پر وہ ٹھہر گئے تھے۔ بخلاف اس کے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر منازل تقرب کے ایک پا یہ سے دوسرے پا یہ پر چڑھتے جلتے تھے اس سے جب بلند پا یہ پر پہنچتے تو پہلا پا یہ اس قدر پست نظر آتا کہ اس سے استغفار کرتے تھے۔

بعد انہیں مولانا روم و شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہما دونوں بزرگ کئی ماہ تک چلہ کش رہے اس مدت میں آب و غذا متروک رہے اور اس زمانہ میں مولانا کی طبیعت میں یہ ایک نمایاں تغیر واقع ہوا کہ قبل انہیں سماع سے سخت پرہیز تھا مگر اب بغیر اس کے چین نہیں آتا تھا۔ درس و تدریس و عظ و بیان کے اشتغال یک سرے بند ہو گئے تمام شہر میں شورش مچ گئی کہ ایک بے سرو پا دیوانہ نے مولانا پر ایسا سحر کر دیا کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈر ہوا کہ یہ شورش کہیں فساد کی حد تک نہ پہنچ جائے لہذا آپ چپکے سے گھر سے نکل کر دمشق کو چل دیئے۔ ادھر آپ کے غائب ہو جانے سے مولانا کو ان کے فراق کا ایسا صدمہ ہوا کہ سب لوگوں سے قطع تعلق کر کے عزالت اختیار کر لی تو اس زمانہ میں مولانا نے نہایت ہی رقت آمیز اور پُر اثر اشعار کہے۔

جن لوگوں نے مولانا کے مرشد شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آزر دہ کیا تھا ان کو اس فعل پر سخت ندامت ہوئی اور مولانا سے آکر معافی کے مبلغی ہوئے آخر شمس رحمۃ اللہ علیہ کو منا کر لانے کے لیے ایک جماعت تیار ہوئی۔ مولانا کے فرزند رشید سلطان ولد اس کے قافلہ سالار بنے چنانچہ وہ مولانا کا ایک نہایت پُرورد و منظوم خط لے کر روانہ ہوئے۔ دمشق میں پہنچ کر بڑی مشکل سے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ لگایا اور مولانا کا وہ تحریر شدہ خط ایک ہزار سرخ دینار نذر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ

نے مسکرا کر کہا ان خرف ریزوں کی ضرورت نہیں۔ مولانا کا پیغام ہی کافی ہے۔
الغرض چند روز بعد اس سفارت کو ساتھ لے کر قونیہ تشریف لائے۔

جب مولانا کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو تمام مریدوں اور عقیدتمندوں کو ساتھ لے کر استقبال کو آئے اور بہت تزک و احتشام سے آپ کو ساتھ لائے مدت تک بڑے شوق و ذوق کی صحبتیں رہیں۔ اب کی مرتبہ پھر حاسدوں نے پہلے کی طرح چرچا شروع کر دیا جس کا سرغنہ خود مولانا کا ہی ایک بیٹا علاؤ الدین چلیبی نامی تھا۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اس سے سخت رنجیدہ ہوئے اور اب کی بار عزم کر لیا کہ اب جا کر پھر واپس نہ آؤں گا چنانچہ دفعۃً غائب ہو گئے۔ ہر طرف تلاش کی گئی مگر پتہ نہ چلا۔

اکثر تذکروں میں یہ لکھا ہے کہ مولانا کے کسی مرید نے حسد کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا۔ نفحات الانس میں لکھا ہے کہ مولانا کے ایک بیٹے علاؤ الدین چلیبی نامی نے یہ حرکت کی تھی۔ مذکورہ کتاب میں مولانا کی تاریخ شہادت منسلک نہ لکھی ہے۔

شمس الدین کی مولانا سے ملاقات

اور ایک کرامت کا ذکر

انوار اصفیا میں جو اہر صفیہ کے حوالہ سے شمس الدین تبریزی اور مولانا رحمۃ اللہ علیہما کی ملاقات کا واقعہ یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن مولانا گھر میں تشریف رکھتے تھے اور تلامذہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اتفاقاً شمس الدین تبریزی ان کے

کسی طرف سے آنکھلے اور سلام کہہ کر بیٹھ گئے۔ مولانا کی طرف مخاطب ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ مولانا نے کہا یہ وہ چیز ہے تم نہیں جانتے۔ یہ کہنا ہی تھا دفعۃً تمام کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے اسے کہا یہ کیا ہے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے کہا یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر آپ چل دیئے۔

مولانا کا اس واقعہ کے بعد یہ حال ہوا کہ گھر بار مال و اولاد سب چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے اور ملک بہ ملک خاک چھانتے پھرے لیکن شمس الدینؒ کا کہیں پتہ نہ ملا۔ کہتے ہیں کہ مولانا کے مریدوں میں سے کسی نے انہیں قتل کر دیا تھا۔

مولانا روم کی عادات و عبادات

مولانا عبادت و مجاہدہ میں یکتا تھے۔ بچھونا اور تکیہ بالکل استعمال نہیں کرتے تھے۔ قصداً لیٹتے نہ تھے۔ جب نیند غالب ہو جاتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے جب نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ کی طرف رخ کر لیتے اور چہرہ کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں نہایت استغراقی کیفیت ہوتی۔ بارہا ایسا ہوا کہ اقل عشرہ کے وقت نیت باندھی اور دو رکعتوں میں ہی صبح ہو گئی۔

ایک دفعہ یوں ہوا کہ جاڑوں کے دن تھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نماز میں اس قدر روئے کہ چہرہ اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی لیکن وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہے۔ مزاج میں انتہائی درجہ کا زہد و قناعت تھی بسلاطین و امراء آپ کے پاس نقدی و ہر قسم تحائف بھیجتے تھے لیکن مولانا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔

آپ کی فیاضی و ایشارہ کا یہ عالم تھا کہ کوئی سائل سوال کرتا تو عبا یا کرتے جو

کچھ بھی بدن پر ہوتا اتار کر اسے دے دیتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ
و اصحابہ وسلم کی اس سنت پر کہ الفقر فخری پوری طرح عمل پیرا تھے۔ نفحات الانس
میں ہے کہ شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ گفتہ است کہ مرا این سخن از وی خوش
آمدست و خدمت مولوی ہوارہ از خادم سوال کردے کہ در خانہ مامور نہ چیزی
ہست اگر گفتے بیچ نیست منبسطہ گشتے و شکر ہا کردے کہ للہ الحمد خانہ مامور نہ بخانہ
پیغمبر ماندہ صلی اللہ علیہ وسلم و اگر گفتے مالا بد مطبخ مہیا ست منفعل گشتے
و گفتے از اینخانہ بوسے فرعون می آید۔

شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت اچھی
معلوم ہوئی کہ مولوی صاحب اپنے خادم سے ہمیشہ پوچھا کرتے آج ہمارے
گھر میں کچھ ہے؟ اگر کہتا کچھ بھی نہیں تو خوش ہوتے اور شکر بجالاتے کہ
الحمد للہ آج ہمارا گھر پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے اور
اگر کہتا کہ آج باورچی خانہ کی ضرورت کے موافق ہے تو شرمندہ ہوتے اور
فرماتے اس گھر سے فرعون کی بو آتی ہے۔

یہ تمام پریشانی دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے!

..... (مولانا روم)

اسی مذکورہ کتاب میں ہی مولانا کے متعلق ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا
ہے۔ یکے از اصحاب را غمناک دید فرمود کہ ہمدول تنگی از دل نہاد کے
بریں عالم ست مرد میکہ آزادہ با شنی ازینجہاں و خود را غراب دانی و
در ہر رنگ کہ بنگری و ہر مزہ کہ بچشی دانی کہ باں نمائی و جائے دیگر روی کہ
بیچ دل تنگ نباشی۔ و فرمودہ است کہ آزاد مرد آنست کہ از رنجاییدن

کے رنج و جو افر و آں باشد کہ مستحق رنجانیدن را نرنجانند۔

دوستوں میں سے ایک کو پریشان دیکھ کر فرمایا کہ یہ سب پریشانی اس جہاں سے محبت کی وجہ سے ہے۔ مردی یہ ہے کہ اس جہاں سے آزاد رہے اور اپنے آپ کو مسافر سمجھے اور ہر رنگ میں کہ دیکھے اور ہر مزہ کہ چکھے۔ جان لے کہ اس کے ساتھ نہ رہے گا۔ پھر دوبارہ کبھی دل تنگ نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آزاد مرد وہ ہے کہ کسی کی تکلیف دینے سے رنجیدہ نہ ہو اور جو اس مرد وہ ہے کہ تکلیف دینے کے مستحق کو تکلیف نہ دے۔

مولانا روم نے ایک سوال کا جواب بغیر پوچھے بتا دیا

اسی نفحات الانس میں ہی مولانا کا ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک بار مولانا علیہ رحمۃ سماع میں تھے ایک درویش کے دل میں یہ گزرا کہ آپ کے سوال کرے کہ فقر کیا چیز ہے۔ مولانا نے حالت سماع میں ہی یہ رباعی پڑھی۔

رُبَاعِي الْجَوْهَرُ فَقْرٌ وَسِوَالْفَقْرِ عَرَضٌ۔ الْفَقْرُ شَفَاءٌ وَسِوَالْفَقْرِ مَرَضٌ۔ الْعَالَمُ كُلُّهُ خِدَاعٌ وَغُرُورٌ وَالْفَقْرُ مِنَ الْعَالَمِ سِرٌّ وَغَرَضٌ۔

فقر جو ہر ہے اور سولے فقر سب عرض ہے۔ فقر شفاء ہے اور سولے فقر سب مرض ہے جہاں سب دھوکا و فریب ہے

اور فقر جہاں کا بھید اور مقصد ہے اسی میں ہی ہے کہ ازوے پر سیدند کہ درویش کی گندہ گند گفت مگر طعام بے اشتہا بخورد کہ طعام بے اشتہا خوردن درویش را گناہ بزرگست۔

آپ سے پوچھا گیا کہ درویش گناہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں لیکن اس وقت

کہ بے بھوک کھانا کھائے کیونکہ بغیر بھوک کھانا کھانا درویش کے لیے بڑا گناہ ہے۔

مولانا کی رحمدلی

ایک دفعہ معین الدین پر وانہ کے گھر میں سماع کی مجلس تھی کراخاتون نے شیرینی کے دو طبق بھیجے۔ لوگ سماع میں مشغول تھے اتفاق سے ایک کتے نے آکر طبق میں منہ ڈال دیا لوگوں نے کتے کو مارنا چاہا مولانا نے فرمایا کہ اس کو بھوک تم لوگوں سے زیادہ تیز تھی اس نے کھایا تو اسی کا حق تھا۔ انوار اصفیا صفحہ ۲۸۲

اسی کتاب کے اسی صفحہ پر ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ مولانا کی زوجہ کراخاتون نے اپنی لونڈی کو سزا دی۔ اتفاق سے مولانا بھی اسی وقت آگئے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ آقا ہوتی اور تم اس کی لونڈی تو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ پھر فرمایا وہ حقیقت تمام لوگ ہمارے بھائی نہیں ہیں کوئی شخص خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں۔ کراخاتون نے اسی وقت اس کو آزاد کر دیا اور جب تک زندہ رہیں غلاموں اور کنیزوں کو اپنے جیسا کھلاتی اور پہناتی رہیں۔

اسی مذکورہ کتاب کے صفحہ ۲۸۲ تا ۲۸۳، ایک اور واقعہ مولانا کے متعلق یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک تنگ گلی میں ایک کتا سربراہ سوراہا تھا جس سے راستہ رک گیا تھا مولانا وہیں رک گئے اور دیر تک کھڑے رہے۔ ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا اس نے کتے کو ہٹا دیا۔ مولانا نہایت ہی آزرده ہوئے اور فرمایا نا حق اس کو تکلیف دی۔

مولانا کا علمی مقام

ایک دفعہ قلعہ کی مسجد میں جمعہ کے دن وعظ کی مجلس تھی تمام امراء و صلحاء حاضر تھے مولانا نے قرآن مجید کے دقائق و نکات بیان کرنا شروع کیے ہر طرف بے اختیار واہ واہ اور سبحان اللہ کی صدا میں بلند ہوئیں اس زمانے میں وعظ کا یہ طریقہ تھا کہ قاری قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتا تھا اور وعظ ان ہی آیتوں کی تفسیر بیان کرتا تھا۔

مجمع میں ایک فقیہ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے ان کو حسد پیدا ہوا بولے کہ آیتیں پہلے مقرر کر لی جاتی ہیں ان کے متعلق بیان کرنا کون سی کمال کی بات ہے۔ مولانا نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ کوئی سی سورت پڑھتے ہیں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے والضحیٰ پڑھی۔ مولانا نے اس کے دقائق و لطائف بیان کرنے شروع کیے تو صرف والضحیٰ کی واو کے متعلق اس طرح شرح و بسط بیان کیا کہ شام ہو گئی۔ تمام مجلس پر ایک وجد کی کیفیت طاری تھی۔

فقیہ صاحب ایسے شکر سار ہوئے کہ کپڑے پھاڑ دیئے اور مولانا کے قدموں پر گر پڑے اس مجلس کے بعد مولانا نے پھر وعظ نہیں کیا۔ فرمایا کرتے تھے جس قدر میری شہرت بڑھتی جاتی ہے میں بلا میں مبتلا ہوتا ہوتا ہوں، لیکن کیا کروں کچھ تدبیر بن نہیں پڑتی۔

مولانا روم کی مرض وصال میں وصیت

مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی کیفیت یوں بیان کی ہے جس کا ترجمہ
یہاں لکھا جائے گا۔

مولانا نے آخری مرض میں اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے فوت ہونے
سے غمناک نہ ہونا کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی روح نے ڈیڑھ سو سال کے بعد
شیخ فرید الدین عطار کی روح پر تجلی کی اور اس کی مرشد بنی جس حالت میں
رہو میرے ساتھ رہنا اور مجھے یاد کرنا تاکہ میں تمہارا مددگار و معاون بنوں
خواہ کسی لباس میں ہوں۔ اور فرمایا کہ جہان میں ہمارے دو تعلق ہیں ایک
تو بدن کے ساتھ اور تمہارے ساتھ اور جب یہ حق سبحانہ کی مہربانی سے
فرد اور مجرود ہوتا ہوں اور تجرید و فرید کا عالم نظر آتا ہے وہ تعلق بھی تمہاری
ملک ہو جائے گا۔

شیخ صدر الدین قدس سرہ آپ کی عیادت کو آتے تو فرمایا شفاک اللہ
عاجلہ یعنی خدا آپ کو جلد شفا دے اور کہا کہ آپ کے درجات بلند ہوں
امید ہے کہ صحت ہوگی۔ مولانا جہان کی جان ہیں

مولانا نے فرمایا کہ اس کے بعد شفاک اللہ تمہارے لیے ہو۔ بیشک
عاشق و معشوق کے درمیان شجر سے بڑھ کر کوئی پردا نہیں رہا۔ تم نہیں
چاہتے کہ نور نور سے مل جائے۔

من شدم عریاں ز تن اواز خیال
می خرازم در نہایات الوصال

شیخ اصحاب کے ساتھ مل کر رونے لگے اور حضرت مولانا نے یہ غزل

کہی۔
چہ دانی تو کہ در باطن
چہ شاہ ہم نشین دارم

مولانا نے اصحاب کی وصیت میں ایسا فرمایا:-

أَوْصِيَكُمْ بِقِسْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَبِقِلَّةِ
الطَّعَامِ وَقِلَّةِ الْمَنَامِ وَقِلَّةِ الْكَلَامِ وَهَجْرَ بَيْنِ الْمَعَاصِي
وَالْأَثَامِ وَمُوَاطِئِ الصِّيَامِ وَدَوَامِ الْقِيَامِ وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ
عَلَى الدَّوَامِ وَإِحْتِمَالِ الْجَفَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأَنَامِ وَمَجَالِسَةِ
السُّفَهَاءِ وَالْعَوَامِ وَمَصَاحِبَةِ الصَّالِحِينَ وَالْإِكْرَامِ
وَأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعِ النَّاسَ وَخَيْرُ الْكَلَامِ مَا
قَلَّ وَذَلَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے باطن و ظاہر میں ڈرتے رہو اور تھوڑا
کھایا اور تھوڑا سویا کرو اور باتیں کم کیا کرو اور گناہوں کو کرنا چھوڑو اور
ہمیشہ روزے رکھا کرو اور ہمیشہ قیام کرو اور شہوات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ
دو اور سب لوگوں سے جفاء برداشت کرتے رہو اور بے عقلوں اور عامی
لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ترک کرو اور نیک لوگوں اور بزرگوں کی صحبت اختیار
کرو اور بلاشبہ لوگوں میں سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے اور
بہتر کلام وہ ہے جو مختصر اور بامعنی ہو اور اللہ اکیلے کی عبادت ہو۔

سوال کیا گیا کہ مولانا صاحب کی خلافت کے لیے کون شخص مناسب ہے
فرمایا چلی حسام الدین۔ تین دفعہ سوال ہوا اور یہی جواب دیا۔ چوتھی بار لوگوں
نے کہا کہ سلطان ولد کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ
پہلوان ہے اس کے لیے وصیت کی حاجت نہیں۔

چلی حسام الدین نے پوچھا کہ آپ کی نماز کون پڑھے گا فرمایا شیخ صدر الدین
اور فرمایا 'یار تو مجھے ادھر کھینچتے ہیں اور مولانا شمس الدین اس طرف بلاتے ہیں۔

يَا قَوْمَنَا اَجِيبُوا دَاعِيَ اللّٰهِ۔ یعنی اسے ہماری قوم اللہ کے منادی کی بات مانوں۔ مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ ۵ جمادی الآخر ۷۶۲ھ کو فوت ہوئے۔

اسی مذکورہ کتاب میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ شیخ مویذ الدین جندی سے سوال کیا گیا کہ شیخ صدر الدین مولانا کی شان میں کیا کہتے تھے۔ کہا واللہ ایک دن شیخ اپنے خاص یاروں جیسے شمس الدین ایبکی فخر الدین عراقی شرف الدین موصلی شیخ سعید فرغانی وغیرہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں مولانا کی عادت و طبیعت کی نسبت باتیں ہونے لگیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا اگر بایزید بطنامی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ میں ہوتے تو اس مرد مردانہ کے حاشیہ بردار ہوتے اور اس کو بڑا احسان سمجھتے۔ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالار وہ ہے ہم اس کے طفیل سے مزے لے رہے ہیں۔ تمام مریدوں نے اس کا انصاف کیا اور شاباش کہا۔

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں

مندرجہ ذیل کرامت اقل و دوم کو امام العشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات الانس صفحہ ۳۱۹ پر بیان کیا ہے۔ اقل میگویند کہ بر خدمت مولانا از پنچ سالگی باز صور روحانی و اشکال فیہی سفرہ ملکہ و بردہ جن و خواص انس کہ مستوران قباب عزت اند ظاہر میشدند و متمثل میگشتہ اند۔

ترجمہ: کہتے ہیں کہ مولانا پر پانچ سال کی عمر میں روحانی صورتوں اور غیبی شکلوں میں ملکہ لکھنے والے نیکو کار جنات و خواص انسان جو حضرات قباب

ہیں پوشیدہ ہوتے ہیں ظاہر ہوا کرتے تھے اور ان کے ہم شکل بن جایا کرتے تھے۔
 دوم، مولانا بہاؤ الدین نوشتہ یافتہ اندکہ جلال الدین محمد در شہر بلخ
 شش سالہ بود کہ روز آدینہ با چند کودک دیگر با مسہائے خانہائے ماسیر میگرد
 یکے از کودکان با دیگرے گفتہ بیانا ازین بام بآں بام جہم جلال الدین محمد گفتہ کہ
 ایں نوع حرکت از سگ و گرہ جانوراں دیگرے سے آید حیث باشد کہ آدمی بایہا
 مشغول شود و اگر در جان شما قوتے باہست بیا بید تا سوی آسمان پریم دوران
 حالت از نظر کودکان غائب شدہ کودکان گریہ نمودہ فریاد بر آوردند بعد از
 لحظہ رنگ وی متغیر شدہ و دیگرگون گردیدہ و چشمش متغیر گفتہ باز آمد گفت
 آن ساعت کہ با شما سخن میگفتم دیدم کہ جماعتے از سبزقبایان مرا از میان شما بیان
 برگرفتند و بگرد آسمانہا گرد آیندند و عجائب ملکوت را بمن نمودند و چون آواز
 فریاد و فغاں شما برآمد باز بایں جایگاہ فرود آوردند۔

ترجمہ : مولانا بہاؤ الدین کی تحریر میں یہ لکھا ہوا پایا گیا کہ جلال الدین
 محمد شہر بلخ میں چھ سال کے تھے۔ جمعہ کے دن چند اور لڑکوں کے ساتھ ہمارے
 گھروں کے کوٹھوں پر سیر کر رہے تھے۔ ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا کہ
 آ اس مکان کی چھت سے اس مکان پر کود جاتے ہیں۔ جلال الدین محمد
 نے کہا کہ اس قسم کی حرکت تو بلی کے اور جانوروں میں ہوتی ہے افسوس ہے
 کہ آدمی ایسی حرکتوں میں مشغول ہو جائے۔ اگر تمہاری جان میں قوت ہے
 تو آؤ آسمان پر اڑیں۔ اسی وقت بچوں کی نظر سے غائب ہو گئے۔ بچے گریہ
 فریاد کرنے لگ گئے۔ ایک لحظہ کے بعد ان کا رنگ اڑا ہوا اور آنکھیں بدلی
 ہوئی واپس آئے اور کہا جب میں تم سے باتیں کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک
 جماعت سبز لباس پہنے ہوئے آ کر مجھے تمہارے درمیان سے اٹھا کر لے

گئی اور آسمانوں کے گردا گرد گھما کر عالم بالا کے عجائب مجھ کو دکھاتے لیکن جب تمہاری فریاد کی آواز سنی تو اسی جگہ اتار لائے۔

سوم: انوار اصفیاء ص ۲ پر بیان ہوا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ہلاکو خاں کے سپہ سالار بیچو خاں نے قونیہ پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دیں۔ اہل شہر محاصرہ سے تنگ آ کر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک ٹیلے پر جو بیچو خاں کے خیمہ کے سامنے تھا جا کر مصلاً بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بیچو خاں کے سپاہیوں نے مولانا کو تاک کر تیر بارں کرنا چاہا لیکن کمائیں کھینچ نہ سکے آخر گھوڑے بڑھائے کہ تلوار سے قتل کر دیں لیکن گھوڑے اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ تمام شہر میں غل پڑ گیا۔ لوگوں نے بیچو خاں سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا اس نے خود خیمہ سے نکل کر کئی تیر چلائے لیکن سب بھٹ کر ادھر ادھر ہو گئے جھٹلا کر گھوڑے سے اترا اور مولانا کی طرف چلا لیکن پاؤں اٹھ نہ سکے، آخر محاصرہ چھوڑ کر چلا گیا۔

تبصرہ: یہ حقیقت تو اپنی جگہ اٹل ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے مگر یہاں ولی اللہ عارف باللہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کا مقصد وہاں بیوں کی ان گستاخیوں و بدذہبیوں کا جواب دینا تھا جو انہوں نے عارف کامل سرتاج اولیا امام الاصفیاء حضرت جلال ملت والدین مولانا جلال الدین محمد رومی کی شان جلیلہ میں کیں اور واضح کرنا تھا جن کی یہ محرومین خیر گستاخیاں کر رہے ہیں اور زبان درازی کر رہے ہیں وہ تو بہت عظیم مرتبہ و شان کے مالک ہیں۔ کتب کثیرہ میں ان کا ذکر خیر کیا گیا ہے اور کثیر اولیاء و اصفیاء اور علماء ربانی ان کی شان و عظمت

کے قابل ہیں۔

مثنوی کے محاسن و خصوصیات کا بیان

(فصل چہارم)

مثنوی معنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن و خصوصیات کے بیان میں جس قدر مقبولیت و شہرت مثنوی کو حاصل ہے فارسی کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی۔ صاحب مجمع الفصحا نے لکھا ہے کہ ایران میں چار کتابیں جس قدر مقبول ہوئیں کوئی اور کتاب نہیں ہوئی۔

(۱) شاہنامہ

(۲) گلستان

(۳) مثنوی

(۴) دیوان حافظ

ان چاروں کا اگر موازنہ کیا جائے تو مقبولیت کے اعتبار سے ترجیح مثنوی کو ہوگی۔ مثنوی کی مقبولیت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ علماء و فضلاء نے مثنوی کے ساتھ جس قدر اعتنا کیا اور کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا نیز مثنوی کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں جو اس کی مقبولیت پر واضح دلیل ہے۔ مثنوی کی ترتیب بھی نرلے انداز میں ہے وہ یوں جیسے دوسری اخلاق و تصوف کی کتابوں میں مختلف عنوان و مضامین کو ترتیب دینے کے لیے ابواب و فصلیں بنائی گئی ہیں اس میں یوں نہیں بنائی گئیں اور جو اس میں دفتروں کی تقسیم ہے وہ بھی جدا مضامین کے اعتبار سے نہیں۔

مثنوی کی خصوصیات میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں جو ذہن زکیر میں لڑتے و

سرور پیدا کرتی ہیں۔

- (۱) استعارات (۲) تمثیلات و تشبیہات
 (۳) طرز افہام (۴) طرز استدلال (۵) تنبیہات
 (۶) دعویٰ و اسپر دلیل (۷) ترغیب و ترہیب
 اب ان کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔

اول استعارات کا بیان

(شعر) شاد باش اے عشق خوش سولائے ما

اے طیب جملہ علتہائے ما

ترجمہ: اے عشق جو ہمارا اچھا جنون ہے اے ہماری تمام اخلاقی و روحانی امراض کے طیب تو خوش رہے۔

اس شعر میں عشق کو استعارۂ طیب کہا گیا ہے کیونکہ جس طرح طیب جسمانی بیماریوں کا معالج ہے اسی طرح عشق بھی اخلاقی و روحانی بیماریوں کا معالج ہے۔

(شعر ۱۲) صد ہزاراں دام دانہ ست اے خدا

ماچہ مرغانِ حدیص ہے نوا

ترجمہ: الہی دنیا میں لاکھوں جال و دانے (ہمارے ارد گرد پھیلے گئے) ہیں۔ ہم ترے و مجھ کے پرندوں کی طرح (ان میں گرفتار ہونے کو) ہیں۔

مذکورہ شعر میں دام یعنی جال شیطانی مکرو فریب سے استعارہ ہے یعنی جس طرح شکار جال میں پھنس کر مقید ہو جاتا ہے اور ہلاکت کے خطرہ میں پڑ جاتا ہے اسی طرح جو شیطانی مکرو فریب کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ بھی معصیت و گناہ

کی قید میں مقید ہو جاتا ہے اور آخرت کی ہلاکت کے خطرہ میں پڑ جاتا ہے جو کہ دنیا کی ہلاکت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اسی طرح دانہ بھی دنیاوی مال و اسبابِ ذیب و زینت سے استعارہ ہے اس میں لازم معنی مشترک یہ ہے کہ جس طرح پرندہ طلبِ دانہ کی حرص و لالچ میں آکر خشکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اسی طرح انسان بھی دنیاوی مال و اسباب اور ذیب و زینت کی طلب کے حرص و لالچ میں آکر شیطانِ جال میں پھنس جاتا ہے۔

(شعر ۱۳)

مادریں انبان گندم میکنیم

گندم جمع آمدہ گم میکنیم

ترجمہ: ہم اس پھیلے میں گہوں بھرتے ہیں (بھر) جمع شدہ گہوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔

اس بالا شعر میں گندم نیک اعمال سے استعارہ ہے اس وجہ سے کہ جیسے گندم دنیاوی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے اسی طرح اعمالِ صالح۔ آخروی وبال و عذاب سے نجات کے لیے ضروری ہیں۔

(شعر ۱۴)

مے بیندیشیم آخسر ما بہوش

کایں خلل در گندمست از مکر موش

ترجمہ: آخر ہم فدا ہوش کے ساتھ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ گندم میں نقصان جو ہے کی غرارت سے ہوا ہے۔

مذکورہ شعر میں موش یعنی چوہا شیطان سے استعارہ ہے اس سبب سے کہ جیسے چوہا بوری وغیرہ کو سوراخ نکال کر جمع شدہ گندم کو ضائع کر دیتا ہے اسی طرح شیطان بھی وسوسہ ڈال کر اور انسان کو حسد و نفور اور یا کاری جھوٹ جیسی خرابیوں میں ڈال کر جمع شدہ نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔

دوم تمثیلات و تشبیہات کا بیان

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کافروں کو بندہ سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کے افعال خیر کو اپنے افعال سوء پر قیاس کیا اور طبائع قدسیہ کو اپنی طبائع خبیثہ پر قیاس کیا۔ ملاحظہ ہو۔

کافرا نبیاء علیہم السلام کی ہمسری کا

دعویٰ کرنے میں بند کی خصلت رکھتے ہیں

(شعر ۱) کافراں اندر مرے بوزینہ طبع
آفت آمد درون سینہ طبع

ترجمہ: کافروں پیغمبروں کی ہمسری کا دعویٰ کرنے میں بند کی خصلت رکھتے ہیں۔ یہ خصلت بھی سینے میں چھپی ہوئی ایک آفت ہے۔

مطلب یہ کہ ایک طرف سے کفار انبیاء علیہم السلام کی خدا واد شان و کمالات کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ انبیاء علیہم السلام سے برابری کا بیہودہ دعویٰ کرتے ہیں جس کے وہ لائق ہی نہیں ہیں۔ لہذا یہ اس بند کی مثل ہیں جو انسان کی خدا واد خوبیوں اور کمالات کو نہیں سمجھتا بلکہ انسان کو جب کوئی کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کرنے لگتا ہے اور زعم یہ کرتا ہے کہ جیسا انسان کرتا ہے ویسا ہی میں بھی کرتا ہوں۔ لہذا اس بند کے زعم فصول کا رد واد کفار جو پیغمبروں کی برابری کا بیہودہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا رد مولانا روم فرماتے ہیں۔

(شعر ۲) او گمان بردہ کہ من کردم چو او
فرق کے بیند آں استیزہ جو

ترجمہ: وہ یعنی بندہ خیال کرتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے اسی کی طرح
یعنی انسان کی طرح کیا ہے بھلا وہ لڑاکا جانور اصل و نقل کے فرق کو کب سمجھ
سکتا ہے۔

(شعر ۳) ایں کنداز امر و آں بہر ستیزہ!
بر سر استیزہ رویاں خاک بیز

ترجمہ: یہ یعنی پیغمبر جو کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور وہ یعنی کافر
جو کچھ کرتا ہے جھگڑے کے لیے کرتا ہے۔ جھگڑاؤں کے سر پر خاک ڈالو۔ اسی
طرح صاحب کلام دو شخصوں کی تمثیل کو اپنے تخیل میں یوں بیان کیا ہے۔
(شعر ۴) ابلھے صیاد آں سایہ شود
میدود چنڈاں کہ بے مایہ شود

ترجمہ: ایک بے وقوف اس سایہ کو شکار کرنے لگتا ہے (اور) اتنا
دوڑتا ہے کہ ہار جاتا ہے۔

(شعر ۵) بے خبر کاں عکس آں مرغ ہواست

بے خبر کہ اصل آں سایہ کجاست

ترجمہ: اسے اس بات کی خبر نہیں کہ یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کا
عکس ہے اسے یہ خبر نہیں کہ اس سایہ کا اصل کہاں ہے۔

(شعر ۶) تیر اندازد لبوئے سایہ او

ترکشمش خالی شود در جہتو

ترجمہ: وہ سایہ کی طرف تیر پھینکتا ہے اسی جہت میں اس کا تیر دان خالی

ہو جاتا ہے۔

ترکش عمرش تہی شد رفت

(شعر ۱)

از دویدن در شکار سایہ تفت

ترجمہ : (اسی طرح) اس (دنیاوار) کی عمر کا تیر دان خالی ہو گیا (جو مشغول بنی نہ ہوا) اور اس کی عمر (بر باد) گئی (اور) سایہ کو شکار کرنے میں دوڑتا دوڑتا جل بن گیا۔ مطلب یہ کہ جیسے بے وقوف شکاری نے سایہ کو شکار سمجھ کر بے حاصل محنت بھی کی اور تیر بھی ضائع کیے اسی طرح حریص دنیا بھی بے اصل تمناؤں اور بے حقیقت آرزوؤں کے حصول میں قیمتی عمر ضائع کر دیتا ہے مگر حسرت و افسوس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

(شعر ۸) عمر چوں آب ست وقت ادا چو جو

خلق باطن ریگ جوتے عسکر تو

ترجمہ : عمر گویا پانی ہے زمانہ اس کی نہر، پیران و مشائخ کا خلق باطن

تیری نہر عمر کی ریت۔

اس شعر میں نہر کے پانی کو عمر سے اس لیے تشبیہ دی کہ جیسے پانی کا جو

حصہ چلا جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا اسی طرح عمر کا جو حصہ گزر جاتا ہے، دوبارہ واپس نہیں آتا۔

واضح ہو کہ اس شعر میں خلق باطن سے مراد مرشد کا خلق باطن ہے اور ریگ

سے مراد مرشد ہے اور ریگ یعنی مرشد کی اصناف نہر عمر کی طرف کرنے کا مقصد

یہ ہے کہ جس طرح ریت پاک و صاف ہو تو پانی پاک و صاف ہوگا اور اگر ریت

بخس و گندی ہو تو پانی بھی بخس گندا ہی ہوگا اسی طرح اگر شیخ کا باطن پاک و نورانی

ہوگا تو مرید کی زندگی بھی فیوض و برکات سے بہرہ ور ہو کر پاکیزہ ہو جائے گی اور اگر اس کے باطن میں خست و تاریکی ہے تو مرید کی عمر بھی اس کی اتباع سے تباہ ہو جاتے گی۔

اسی طرح ایک اور تمثیل کو مولانا اپنے تخیل میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

(شعر ۹) بحرے بے پایاں بود عقل بشر

بحر را غواص باید اے پسر

ترجمہ : عقل انسانی ایک بے انتہا دہلیز کنارا سمندر ہے اس سمندر کے لیے کوئی غوطہ زن چاہیئے۔

عقل انسانی کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر سے دو جہوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ لطیفہ عقل عالم امر سے ہے تو اس عالم کے تمام لطائف سمندر کی طرح ناپیدا ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دوسری اس وجہ سے کہ جس طرح سمندر کے فوائد بے شمار ہیں لیکن ان میں اکثر فوائد کو غوطہ زن ہی حاصل کر سکتا ہے اسی طرح عقل کے فوائد و ثمرات بھی بے شمار ہیں مگر انہیں حاصل کرنے کے لیے علوم مفید و فنون سدیدہ کا ہونا ضروری ہے۔

(سوم) تنبیہات کا بیان

تنبیہ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسی چیز سے جو اس کے لیے مفید یا مضر ہو اور وہ اس سے بے خبر و غفلت میں ہے اسے اس سے باخبر و بیدار کرنا۔ تو اس کی مثالیں مثنوی مولانا رحمۃ اللہ علیہ میں بے شمار ہیں جن میں چند اختصاراً یہاں بیان کی جاتی ہیں۔

بانسری کی آواز آتش سوزاں ہے صرف ہوا نہیں

(شعر ۱۱) آتش ست ایں بانگ نائے نیست باد

ہر کہ ایں آتش ندارد نیست باد

ترجمہ: یہ بانسری کی آواز ایک آتش (سوزاں) ہے اور (صرف) ہوا نہیں جو شخص اس آگ سے بہرہ نہیں (خدا کرے) وہ نیست و نابود ہو۔

اس میں مولانا ایسے لوگوں کو جو عشق حقیقی و لقاءتے ربانی اور سچی محبت کے درد و غم کی لذتوں سے محروم ہیں انہیں تنبیہاً فرما رہے ہیں کہ خدا کرے ایسے لوگ نیست و نابود ہوں۔

(شعر ۱۲) رُو تو زنگار اندر رخ او پاک کن

بعد ازاں آں نور را ادراک کن

ترجمہ: اے طالب جا پہلے اس آئینہ دل کے چہرے سے زنگار صاف کر پھر اس نور کو حاصل کر۔

مطلب یہ ہے کہ مولانا تنبیہاً فرما رہے ہیں کہ اے نا سمجھ طلبِ حق کا دعویٰ کرنا اور معصیت سے دست کش نہ ہونا بے حاصل ہے۔ ہاں اگر تو طالبِ حق ہے اور آئینہ دل کو نورِ حق سے منور کرنا چاہتا ہے تو پہلے نیاوی علاق و سیات کے زنگار سے صاف کر۔

نورِ حق ولی میں جلوہ گر ہے

(شعر ۱۳) نورِ حق ظاہر بود اندر ولی

نیک بین باشی اگر اہل ولی

ترجمہ: ولی میں اللہ کا نور و رخشاں ہو تا ہے اگر دل کی بصیرت رکھتا ہے
تو اچھی طرح پہچان لے۔

صاحبِ کلام ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں۔

(شعر ۱۴) چوں بسے ابلیس آدم روئے بہت

پس بہر دستے نشاید داد دست

ترجمہ: چونکہ بہت سے ابلیس آدمی کی صورت رکھتے ہیں پس بعیت
کے لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے، مبادا کوئی ابلیس ہوا۔

مذکورہ شعر میں مولانا تنبیہاً کہہ رہے ہیں اسے انسان راہِ حق کی منازل
کو عبور کرنے کے لیے باعثِ اور راہبر چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس جو کہ بیعت
سے انسانی روپ میں ہیں کسی کو راہبر و مرشد مان کر اپنے کو ہلاک و تباہ کر لے
اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان جو کہ انسانی قلوب میں
وسوسے ڈال کر اول سے بُرائی کی طرف مائل کر کے اس کے جمع شدہ نیک
اعمال کو ضائع کر ڈالتا ہے اسے اس چوہے سے تشبیہ دے کر جو بوری وغیرہ
میں سوراخ ڈال کر جمع شدہ گندم کو ضائع کر دیتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے
یوں تنبیہ فرماتے ہیں۔

(شعر ۱۵) اول ایجاں دفع شر موش کن

وانگہ اندر جمع گندم جو شش کن

ترجمہ: اسے جان پہلے و سواس کے چوہے کے شر کو دفع کر پھر اعمال
صالحہ کی گندم جمع کرنے میں کوشش کر۔

(چہارم) دعویٰ اور اس پر دلیل کا بیان

مثنوی مولانا روم میں یہ بھی کمال ہے کہ جو صاحب کلام دعویٰ کرتے ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے تمثیلی قیاس کے انداز میں اس پر ایسی دلیل پیش کرتے ہیں جسے سمجھنا اور تسلیم کرنا عقل سلیم پر دشوار نہیں ہوتا۔ اب اس پر چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

اول یہ کہ مولانا مثنوی میں ایک صالح بادشاہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں جسکی ظاہری صورت یہ ہے کہ بادشاہ کنیز پر عاشق تھا اور اس نے ایک زرگر کو قتل کرا دیا جو اس کنیز کا محبوب تھا لیکن حقیقت میں اس کے قتل کرانے میں بادشاہ حرص و نفسانی خواہشات کا کچھ دخل نہیں تھا اسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں۔

(شعر ۱) پاک بود از شہوت و حرص و ہوا
نیک کرد او لیک نیک بد نما

ترجمہ : وہ نفسانی خواہش اور حرص سے پاک تھا اس نے جو کچھ کیا اچھا کیا لیکن ایسا اچھا جو بظاہر بُرا لگتا ہے۔

اس پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ بادشاہ نے تو زرگر کو قتل کرا دیا جو کہ بہت بُرا کام تھا مگر مولانا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے اچھا کیا ہے لیکن دیکھنے میں بُرا لگتا ہے تو مولانا اس ممکنہ اعتراض کے ارتفع کے لیے اور اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔

خضر علیہ السلام کے کشتی توڑنے میں

بھی سومریتیں پوشیدہ ہیں

(شعر ۱۲) خضر در بحر کشتی را شکست

مرد درستی در شکست خضر ہست

ترجمہ: اگر حضرت خضر علیہ السلام نے دریا میں کشتی کو توڑ ڈالا تھا تو خضر کے توڑ ڈالنے میں بھی سینکڑوں مرتبہ مخفی ہیں۔ اسی طرح مولانا فرماتے ہیں۔ (شعر ۱۳)

ایں نہالستد ایشان از عملی

ہست فرقے در میان بے منتہی

ترجمہ: مگر انہوں نے اپنی کور باطنی سے یہ نہ جانا کہ دونوں فریقوں کے درمیان بے انتہا فرق ہے۔ اس میں صاحب کلام نے دعویٰ کیا کہ جو لوگ انبیاء علیہم السلام و اولیائے کرام کے ظاہری وجود اور افعال کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ جھوٹے اور دلوں کے اندھے ہیں۔ تو ظاہر بین و کور باطنوں کی طرف سے سوال ہو سکتا تھا کہ وہ حضرات ہماری طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے امد چلتے پھرتے باتیں کرتے شادیاں کرتے ہیں اگر وہ ہماری طرح نہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کے جواب کے لیے اود اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے مندرجہ ذیل دلیلیں پیش فرما رہے ہیں۔

بھڑا اور شہد کی مکھی دونوں نے ایک ہی جگہ سے رس

چوسا مگر ایک سے شہد بنا اور ایک سے ڈنگ پیدا ہوا

(شعر ۱۴) دوگوں زنبور خوردند از محل

لیک شد زان پیش و زان دیگر غسل

ترجمہ: مثلاً دو رنگ کی زنبوروں (یعنی بھڑا اور شہد کی مکھی) نے بچوں اور شگوفوں کا رس ایک ہی جگہ سے چوسا مگر اس سے ڈنگ پیدا ہوا اور دوسری سے شہد۔

(شعر ۱۵) ہر دو آہو گیا خوردند و آب

زیں یکے سر گیں شد و زان مشکاب

ترجمہ: دونوں قسم کے ہرنوں نے ایک ہی طرح کی گھاس کھائی اور ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا (لیکن) اس سے تو مینگیاں بن گئیں اور اس دوسرے سے خالص کستوری۔

(شعر ۱۶) ہر دو نے خوردند از یک آب خورد

آں یکے خالی و آں پُر از شکر

ترجمہ: دونوں قسم نے ایک ہی گھاٹ سے سراب ہوتے (لیکن) ایک کھوکھلا ہے اور وہ دوسرا شکر بننے والے رس سے پڑ ہے۔

آگے مولانا اختصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں۔

(شعر ۱۷) صد ہزاراں ایں چنین اشباہ ہیں

فوق شان برفاد سالہ راہ ہیں

ترجمہ: ایسی ہی لاکھوں نظیریں دیکھو گے (مگر) ان کے درمیان ۱۰۰ بری کی راہ کا فرق جانو گے۔

شعر (۱۸) ایں خورد گرد و پلیدی زو جدا

و آں خورد گرد و ہمہ نور خدا

ترجمہ: یہ غذا کھاتا ہے تو اس سے نجاست نکلتی ہے اور وہ (دوسرا) جو کھاتا ہے تو نور خدا یعنی معرفت کا نور بن جاتا ہے۔

شعر (۱۹) ایں خورد زاید ہمہ بخل و حسد

و ایں خورد زاید ہمہ نور احد

ترجمہ: یہ کھاتے تو سر اسر بخل و حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ کھاتا ہے تو نور خدا یعنی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے۔

پنجم طرز افہام

مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی مؤثر و دل پذیر طریقہ سے مشکل و دقیق مسائل کو مثالوں سے سمجھا دیا ان میں سے چند کو بطور نمونہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

شعر (۱۱) چوں کہے را خار در پایش خلد

پائے خود را بر سر زانو نہد

ترجمہ: جب کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو کھٹنے پر رکھتا ہے۔

شعر (۱۲) و از سر سوزن، ہمچو یہ سرش

ورنیا بد میکند بال ب ترش

ترجمہ: اور اس کانٹے کا سر سوتی کی نوک سے تلاش کرتا اور اگر وہ نہیں ملتا تو اسے لب سے تر کرتا ہے۔

پاؤں کا کانٹا تلاش کرنا دشوار ہے تو

دل کا کانٹا تلاش کرنا کیوں نہ دشوار ہو

شعر (۱۳) خار و در پائے چنین دشوار

یاب۔ خار و در دل چوں بود؟ وادہ جواب۔

ترجمہ: اب یہ بتاؤ کہ پاؤں میں چبھتا ہوا کانٹا جب اس قدر مشکل سے ملتا ہے تو وہ کانٹا جو دل میں چبھتا ہوا ہو گرفت میں لانا کتنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح ایک امر کو یوں سمجھاتے ہیں۔

شعر (۱۴) چونکہ اسرار ت نہاں در دل شود

آن مراد ت زود در حاصل شود

ترجمہ: جب تمہارے بھید دل میں چھپے رہیں گے تو تمہاری وہ مراد بہت جلد حاصل ہوگی۔

جو شخص اپنا بھید پوشیدہ رکھتا ہے

وہ جلد مراد پاتا ہے..... ارشاد نبویؐ

شعر (۱۵) گفت پیغمبر ہر آنکہ ہفت

زود گردد مراد دلش ہفت

ترجمہ : پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنا بھید چھپاتا ہے وہ جلد اپنی منزل کو جا ملتا ہے۔

شعر (۱۶) دانہ چوں اندر زمین پنہاں شود
بعد ازاں سر سبزی بستاں شود

ترجمہ : دیکھو دانہ جب زمین میں دب جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے چھپ جانے کی بدولت وہ پودے کی صورت میں نکل کر باغ کی سرسبزی کا باعث بن جاتا ہے۔

شعر (۱۷) زر نقرہ اگر نبود ندے نہاں
پرورش کے یافتندے زیر کاں

ترجمہ : اسی طرح سونا اور چاندی اگر پوشیدہ نہ ہوتے تو کان کے نیچے پرورش کس طرح پاتے۔ اسی طرح صاحب کلام مندرجہ ذیل مسئلہ کو مثال دے کر یوں واضح فرماتے ہیں۔

شعر (۱۸) بود شاہ در جہوداں ظلم ساز
دشمن عیسیٰ و نصرانی گداز

ترجمہ : یہودیوں میں ایک بادشاہ تھا جو ظلم کا موجد عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور نصرانیوں کو برباد کرنے والا تھا۔

شعر (۱۹) عہد عیسیٰ بود و نوبت آن او
جان موسیٰ او و موسیٰ جان او

ترجمہ : اس بادشاہ کا زمانہ اور عیسیٰ کا زمانہ ایک ہی تھا۔ وہ (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) موسیٰ علیہ السلام کی جان اور موسیٰ ان کی جان تھے۔

شعر (۱۰) شاہ احوں کرد در راہ خدا

آں دود مساز خدائی را جدّا

ترجمہ: مگر بادشاہ جو (چشم بصیرت سے) بھینگا تھا ان دونوں خدائی رفیقوں کو خدا کے راستہ میں جدا تصور کیا۔

اب مولانا مندرجہ ذیل اشعار میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس بادشاہ کا ان دونوں اللہ کے نبیوں میں فرق کرنا ایک سے تو عداوت اور دوسرے سے اظہارِ ہمدردی کرنا بے وقوفی اور اندھا بین تھا جس کی مثال یوں ہے۔

شعر (۱۱) گفت استاد احوں را کاندّاں

رو بروں آراز و ثاق آنشیشہ را!

ترجمہ: اس کی وہی مثال ہوئی کہ ایک استاد نے اپنے بھینگے شاگرد سے کہا کہ جا مسکان کے اندر میں سے وہ بوتل لا۔

شعر (۱۲) چہل درون خانہ احوں رفت

ز دوشیشہ پیش چشم او دو مینمود

ترجمہ: بھینگا جب فوراً مسکان کے اندر گیا تو اسے ایک بوتل کی جگہ دو نظر آئیں۔

شعر (۱۳) گفت و احوں زان دوشیشہ تا کلام

پیش تو آرم بکن شرعے تمام

ترجمہ: وہ بھینگا بولا۔ اچھی طرح کھول کر بتاؤ کہ ان دونوں بوتلوں میں

سے کونسی تمہارے پاس لاؤں؟

شعر (۱۴) گفت استاد آں دوشیشہ نیست

روا حواں گارن و افنہ مرث

ترجمہ : استاد نے کہا دو بوتلیں نہیں چل بھینگا پن چھوڑا اور اصلیت سے زیادہ دیکھنے والا نہ بن۔

شعر (۱۱۵) گفت اے استاد مرا طعنہ مزین
گفت استاد زان دو یک را بر شکن

ترجمہ : وہ بولا اے استاد مجھے طعنہ نہ دو! میں تو سچ کہتا ہوں، استاد نے کہا (اگر سچ کہتے ہو تو) ان دونوں میں سے ایک کو توڑ دو۔

شعر (۱۱۶) چوں یکے بشکست ہر دوشد ز چشم
مرد احوال گرد از میلان و خشم

ترجمہ : جب اس نے ایک بوتل کو توڑا تو دونوں بوتلیں نظر سے غائب ہو گئیں۔ اسی طرح آدمی کبھی طرفداری اور غصے سے بھی اندھا بن جاتا ہے کہ حقیقت واحدہ کو کچھ کا کچھ دیکھتا ہے۔

شعر (۱۱۷) شیشہ یک بود و بچشمش دو نمود
چوں شکست آن شیشہ را دیگر نبود

ترجمہ : بوتل حقیقت میں ایک ہی تھی اور اس کی نظر میں دو بوتلیں دکھائی دیں۔ جب اس بوتل کو توڑا تو دوسری بھی نہ تھی۔

صاحب کلام کا اس بیان سے مقصد یہ سمجھانا تھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی راستہ کے رفیق سفر ہیں اور سب کی منزل و مقصود ایک ہی ہے لیکن جو اس یودی بادشاہ کی طرح کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور کسی سے عداوت وہ اس اندھے کی طرح ہے جسے حقیقت واحدہ دو نظر آئی۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حقیقت کو مثال کے ذریعے یوں واضح فرماتے ہیں۔

شعر (۱۸) گفت یلے را خلیفہ کاں توئی
 کز تو مجنوں شد پریشاں و غوی
 ترجمہ : خلیفہ وقت نے یلے سے کہا کیا تو ہی وہ یلے ہے جس کے عشق
 سے مجنوں پریشاں و کج فہم بن رہا ہے؟

شعر (۱۹) از دیگر خواہاں تو افزوں نیستی
 گفت خاموش چو نتوں مجنوں نیستی
 ترجمہ : تو کچھ دوسرے حسینوں سے بڑھ کر حسینہ نہیں۔ وہ یعنی یلی بولی
 خاموش رہو جب تو خود ہی مجنوں نہیں ہے۔

شعر (۲۰) دیدہ مجنوں اگر بودے ترا
 ہر دو عالم بے خطر بودے ترا
 ترجمہ : اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ دیکھنے کی ہوتی تو تیرے نزدیک
 دو عالم میری قیمت کے نہ ہوتے۔

اے بادشاہ آپ خود کو دیکھتے ہیں
 اور مجنوں میں خودی ہے ہی نہیں

شعر (۲۱) با خودی تو لیک مجنوں بخودست
 دو طریق عشق بیداری بدست
 ترجمہ : آپ تو خود کو دیکھتے ہیں لیکن مجنوں میں خودی ہے ہی نہیں۔ راہ
 عشق میں اس قسم کی بیداری معیوب ہے۔
 مولانا نے خلیفہ اور یلے کا مکالمہ بطور مثال پیش کیا اور یہ سمجھایا کہ

انانیت و خودی بھی معرفت حق اور اہل اللہ کی پہچان کے درمیان ایک حجاب ہے۔

ششم طریقہ استدال

استدال کے تین طریقے ہیں:-

(۱) قیاس (۲) استقراء (۳) تمثیل

صاحب مشنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر قیاس تمثیلی سے کام لیا ہے اور حقیقت میں عام طبائع کے افہام و تفہیم کا آسان اور اقرب الی الفہم یہی طریقہ ہے۔ اب اس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

شعر (۱) کز چہ اسے کل پاگلاں آمیختی

تو مگر از شیشہ روغن ریختی

ترجمہ: اٹوٹے نے کہا، اسے گنجنے کس سبب سے تو کنجوں میں شامل ہو؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ہوگا۔

شعر (۲) از قیاستش خندہ آمد خلق را

کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

ترجمہ: اس طوطے کے اس قیاس سے لوگوں کو ہنسی آئی کہ اس نے کملی پوش کو اپنے پر ہی قیاس کیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ طوطے سے اپنے مالک کی دکان سے تیل کی شیشی گرنے سے تیل گر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے مالک نے اسے کچھ مارا جس کی ضرب سے اس کا سر گنجا ہو گیا تھا لہذا جب اس طوطے نے ایک کمل پوش درویش کا سر گنجا دیکھا تو اس نے اپنے فعل اور اس کی سزا پر قیاس کرتے

ہوتے اسے پوچھا کہ اے گنجے تو کس سبب سے گنجا ہوا، شاید تو نے بھی کسی کا بوتل سے تیل گرا دیا ہے۔

اس مذکورہ مثال سے مولانا یوں استدلال کرتے ہیں۔

پاکوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کرو

شعر (۱۳) کار پاک نرا قیاس از خود مگیر

گرچہ باشد دلو شمن شیر شیر

ترجمہ: اے مخاطب پاک لوگوں کے معاملہ کو اپنے پر قیاس نہ کر شیر (بسن) اگرچہ لکھنے میں شیر یعنی دودھ کا ہم شکل ہے (مگر دونوں کے طعم اور خواص میں بڑا فرق ہے)۔

شعر (۱۴) شیر آں باشد کہ مرد اورا خورد

شیر آں باشد مردم را درد

ترجمہ: یعنی اگرچہ شیر اور شیر کتا بت میں یکساں نظر آتے ہیں مگر شیر یعنی دودھ وہ چیز ہے کہ آدمی اسے کھاتے ہیں اور شیر وہ درندہ ہے جو آدمیوں کو چیر بھاڑ دیتا ہے۔

شعر (۱۵) ہمزبانی خویشی و پیوندی است

مر بانا محرمان چوں بندی است

ترجمہ: اے مخاطب بہتر سے دو ترک ہمزبان نہ ہونے کے سبب گویا ایک دوسرے سے بیگانے ہیں۔

ہمدلی ہمزبانی سے بہتر ہے

شعر (۱۶) پس زبان محرمی خود و گیرست

ہمدلی اندہمزبانی بہترست

ترجمہ: یہ تو زبان مقال کا خیال تھا پس واضح ہوا کہ محرمی کی زبان اور

ہی چیز ہے۔ ہمدلی ہمزبانی سے بہتر ہے۔

شعر (۷) غیر نطق و غیر ایما و سجل

صد ہزاراں ترجمان خیر و زول

ترجمہ: (اگر ہمدلی یعنی باطنی ہمزبانی حاصل ہو تو) بوسے بغیر اور

اشارہ و تحریر کے بدون لاکھوں ترجمان دل سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا اشعار سے مولانا نے استدلال یہ کیا کہ جب لوگ جن کے وطن

اور قومیں الگ الگ ہیں صرف ہمزبانی کی وجہ سے ہمزاد و محرم بن جاتے ہیں

تو جن کے دل ایک ہو جائیں انہیں تو زیادہ ہمزاد و محرم ہونا چاہیے اس لیے

کہ ہمدلی ہمزبانی سے محرم بنانے میں زیادہ موثر ہے لہذا جب معنوی و باطنی

ہمزبانی حاصل ہو جائے تو پھر بغیر بوسے اور بغیر اشارہ و تحریر کے ہزار ہا

ترجمان دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر قرب و بعد کا فرق بھی باقی نہیں

رہتا۔ اسی طریقہ استدلال کے موضوع پر جو آخری مثال پیش کر رہا ہوں اس

کے ضمن میں مثنوی کے اشعار تو متعدد ہیں مگر ان کا مختصر یہ ہے کہ ایک

ہد ہد نامی پرندہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام

والسلام سے ایک دن عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ایک

خوبی سے مجھے بھی نوازا ہے اور وہ یہ کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو زیر زمین

پانی کا پتہ لگا لیتا ہوں لہذا جب فوج سفر پر ہو تو مجھ خادم کو ساتھ رکھیے تاکہ
بوقت ضرورت ان کو پانی پر مطلع کر سکوں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو پسند فرمایا اور اسے مذکورہ
خدمت پر مامور فرمایا بعد ازیں ایک حاسد کو اس کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو بطور
فریب و بد باطنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا۔ یا حضرت ہڈ ہڈنے
یہ دعویٰ غلط کیا ہے کہ اسے بلندی پر سے زیر زمین پانی کا پتہ لگ جاتا ہے
اگر وہ اپنے دعویٰ پر سچا ہے تو ایک مشت خاک کے نیچے چھپے ہوئے جال کو
کیوں نہ دیکھتا اور اس میں کیوں پھنستا۔

اس کی بات سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہڈ ہڈ کو طلب فرمایا
اور کہا اے ہڈ ہڈ تو نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا تو ہڈ ہڈ نے یوں عرض کیا۔

اے شاہ میرے متعلق میرے مخالف

کی بات پر توجہ نہ دیں، ہڈ ہڈ

شعر (۸) گفت اے شہ بر من عور و گدا
قول دشمن مشنوا ز بہر خدا

ترجمہ: ہڈ ہڈ نے عرض کی اے بادشاہ خدا کے لیے مجھ نادار و فقیر کے
بر خلاف میرے دشمن کی بات پر توجہ نہ دیجیے۔

شعر (۹) گر بطلان ست دعویٰ گرد نم

پک نہاد مہر برانہ گرد نم

ترجمہ: اگر میرا دعویٰ باطل ہے تو بیچتے میں سر رکھ دیتا ہوں، حصہ گرداں سے

جدا کر دیں۔

شعر (۱۰)

زاغ کو حکم خدا را منکر ست

گر ہزاراں عقل وارد کافر ست

ترجمہ : کوآجو کہ قضائے الہی کا منکر ہے اگر اس کے پاس ہزار عقلیں ہوں تو پھر بھی اس سوتے اعتقاد کی وجہ سے وہ کافر ہے۔

شعر (۱۱)

من بہ عینم دام اندر ہوا

اگر بنو شد چشم عقلم را قضا

ترجمہ : میں جب زیر زمین آب کو دیکھ سکتا ہوں تو ہوا میں اڑتا اڑتا زیر خاک جال کو بھی دیکھ سکتا ہوں بشرطہ قضائے الہی میری چشم عقل کو بند نہ کر دے۔

شعر (۱۲)

چوں قضا آید شود دانش بخواب

مہ سید گردد بگرد آفتاب

ترجمہ : جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے چاند سیاہ پڑ جاتا ہے اور سورج گرہن لگ جاتا ہے۔

القضہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہد ہدا اور کوآ کے بیان سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خاصان خدا کا علوم غیبیہ پر مطلع ہونا ایک اٹل حقیقت ہے لیکن اس پر یہ اعتراض کرنا کہ اگر انہیں غیب پر اطلاع ہے تو اپنے کونا خوش واقعات و حادثات سے کیوں نہیں بچا سکتے۔ یہ درحقیقت قضاء و قدر الہیہ سے انکار ہے۔

باب یازدہم

اس میں تین فصلیں آئیں گی۔ اول میں وہابیوں کے رسالہ مجلۃ الدعوة کی عبارت لکھی جائے گی اور دوم میں اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا اور سوم میں جس حدیث کو انہوں نے موضوع کہا ہے اسے حدیث صحیح ثابت کیا جائے گا۔

(فصل اول)

وہابیوں کے مذکورہ رسالہ کی عبارت کے بیان میں۔

س: كَوْنُ لَاكَ لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلَاقَ

ترجمہ: اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو چھانوں کو ہی پیدا نہ کرتا۔

یہ روایت عام طور پر کئی علماء حضرات بیان کرتے ہیں اس کی تحقیق درکار ہے۔ ایک بندہ خدا۔

ج: یہ روایت موضوع ہے جیسا کہ امام صنعانی نے اپنی کتاب الاحادیث

الموضوعة ص ۷۔ اور امام شوکانی نے الفوائد فی الاحادیث الموضوعة میں ذکر کیا ہے۔ اس میں سے چند سطریں آگے چل کر لکھتے ہیں۔

قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے جن وانس کی پیدائش کی حکمت بیان کی کہ.....

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ۔

(جن وانس کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں)

گویا اس مقصد کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جن وانس کی پیدائش کا کوئی اور مقصد نہیں بتایا۔ کہیں یہ ثابت نہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس کے لیے

پیدا کیا۔ (مجلۃ الدعویہ ص ۱۲ شمارہ مارچ ۱۹۹۵ء)

(فصل دوم)

وہابیوں کے مذکورہ رسالہ کی مسطور بالا عبارت پر تنقیدی جائزہ میں۔
 وہابیوں کے رسالہ کی مذکور عبارت پر کیے گئے سوال میں کہا گیا ہے کہ عام طور پر
 علماء یہ حدیث کُوْلَاکَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ بیان کرتے ہیں۔ اس
 سے یہ شبہ پڑ سکتا ہے کہ وہابی جو اس حدیث کے بیان کرنے میں مجمل طور پر علماء
 کا ذکر کر رہے ہیں ان میں شاید وہابی دیوبندی بھی شامل ہوں تو لہذا واضح کر دیتا
 ہوں کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کو یہ سعادت نصیب نہیں کہ وہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کریں بلکہ ان کو تو ہر ایسی دلیل پر اعتراض
 ہوتا ہے جس سے انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی شان و عظمت کا اظہار
 ہوتا ہو اور ہر ایسی نص جس میں ان نفوس قدسیہ کی رفعت و عظمت کا
 ثبوت ہو اس میں انہیں تحریفات و من گھڑت تاویلات کی فکر ہوتی ہے
 اور ایسے دلائل کی تلاش میں جن سے ان کو انبیاء علیہم السلام و اولیاء عظام
 کی نقص شان و توبہ میں کا موقعہ ملتا ہو اپنی راتوں کی نیند و دن کا چین برباد
 کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ یہاں بھی ہے کہ جو کچھ الفاظ کے اختلاف سے متحد
 المعنی و مقصد حدیث کو متعدد کتب حدیث و دیگر کتب میں محدثین علماء
 نے بیان کیا ہے اسے یہ وہابی جواب ناصواب میں سرے سے ہی موضوع کہہ
 رہے ہیں اور صنعانی و شوکانی کا قول بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ان میں
 شوکانی تو ان وہابیوں کا اپنا ہی پیشوا ہے جس نے انہیں اس حدیث سے
 انکار کا یہ راستہ بتایا اور صنعانی کے اس قول کا رد ملا۔

علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ میں کیا ہے

جسے آگے بیان کیا جائے گا اور ان وہابیوں کا یہ کہنا کہ کہیں یہ ثابت نہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے۔

برادرِ اسلام آپ ان نجدیوں کی عقل اور دینی سوچ بوجھ کا اندازہ لگائیں کہ یہ تو ہر ایک مسلمان جسے ادنیٰ سا تعلق کلام اللہ سے ہے یا علمائے دین کی صحبت اسے میسر ہے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیائے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے بریں وجہ کہ قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں جن میں سے کچھ کو بطور ثبوت یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

آسمانوں اور زمین کی سب اشیاء

کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے

(اول، الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَشْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے تمہارے کھانے کو کچھ پھل نکلے پس اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر ولے نہ ٹھراؤ۔

(دوم، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔

وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب۔

(سولہم) تیسویں پارہ کی ابتداء میں انسان پر اپنی نعمتوں کا یوں

ذکر فرمایا۔

اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۖ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ وَخَلَقْنَاكُمْ
أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سُبُطًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَ
جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۖ وَ
جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثَجَّاجًا ۖ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۖ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔

کیا ہم نے زمین کو بچھوتانہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں اور تمہیں جوڑے
بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا اور دن کو روزگار
کے لیے بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط چنائیاں چنیں اور ان میں ایک
نہایت چمکدار چراغ رکھا اور بدلیوں سے زور کا پانی اتارا کہ اس سے پیدا
فرمائیں اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔

مذکورہ بیان کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ ان وہابیوں کا یہ کہنا یہ کہیں
ثابت نہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ درحقیقت
اُن کا یہ کہنا قرآن کا ہی انکار ہے۔

اپنے مدعی کو بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث و تفسیر اور دیگر کتب
سے دلائل تو بے شمار موجود ہیں مگر اختصار کے پیش نظر آخر میں صرف
وہابیوں کے امام و مجدد ابن تیمیہ کی عبارت پر ہی اکتفا کروں گا۔ زیر تفسیر
مندرجہ ذیل آیت۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ

یوں بیان کرتے ہیں۔

وَالْخِطَابُ لِجَمِيعِ النَّاسِ لِإِفْتِتَاحِ الْكَلَامِ بِقَوْلِهِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَوَجْهَ التَّوَلَّاهِ أَنَّهُ
أَخْبَرَ أَنَّ خَلْقَ جَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضِ لِلنَّاسِ مُضَافًا إِلَيْهِمْ
بِالْلامِ وَالْلامُ حُرُوفُ الْإِضَافَةِ وَهِيَ تَوْجِبُ اخْتِصَاصَ
الْمُضَافِ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ وَإِسْتِحْقَاقَ إِتْيَاةٍ مِنَ الْوَجْهِ
الَّذِي يَصْلُحُ لَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى يُؤْمَرُ مَوَارِدَ اسْتِعْمَالِهِ
لِقَوْلِهِمُ الْمَالُ لَزِيدٍ وَالشَّرْجُ لِلدَّابَّةِ وَمَا أَشْبَهُ
ذَلِكَ فَيَجِبُ إِذَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ مُمْلِكِينَ مُمَكِّنِينَ
لِجَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضِ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَخُصَّ مِنْ
ذَلِكَ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ وَهِيَ الْخَبَائِثُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِفْسَادِ
لَهُمْ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ فَتَأْوِي ابْنُ تَيْمِيَّةَ۔

(جلد ۲ ص ۹)

اور اس میں تمام لوگوں کو خطاب ہے اس لیے کہ کلام کو اس قول سے

شروع کیا۔

ترجمہ: اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو اور وہ جو دلالت یہ کہ
بے شک اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا اس پر کہ جو کچھ اس نے زمین میں پیدا کیا۔
سب لوگوں کیلئے ہے اسے ان کی طرف لام کے ساتھ مضاف کیا اور حرف
لام اضافت ہے اور یہ مضاف کا اختصاص مضاف الیہ کے لیے لازم کرتا
ہے اور اس کا استحقاق اس کے لیے اس لیے خاص ہے کہ وہ اس کے موافق ہوتا
ہے اور معنی اس کے موارداستعمال کو شامل ہے جسے کہ ان کا قول مال زید کے

لیے اور زمین چوپائے کے لیے اور جو بھی اس کے مشابہ ہے۔ پس لازم ہے کہ ہوں لوگ مالک و غالب سب پر جو زمین میں ہے اللہ کے فضل اور عطیہ سے اور خاص کیا اس سے بعض اشیاء کو اور وہ خباثت ہیں اس وجہ سے کہ اس میں ان کے لیے فساد ہے دنیاوی زندگی میں یا آخرت میں۔

وہابی جس حدیث کو موضوع کہہ

رہے ہیں وہ صحیح المعنی ہے

(فصل سوم)

اس کے بیان میں کہ یہ حدیث شریف کَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ
الْاَفْلَاكَ۔ جسے وہابی موضوع کہہ رہے ہیں معنوی اعتبار سے بلاشبہ و
بلا ریب بالیقین صحیح و حق ہے۔

وضاحت: صحیح المعنی سے مراد یہ ہے کہ مذکورہ حدیث جو کہ مختلف
کتب میں مختلف رواۃ سے روایت کی گئی ہے اس کے متنی الفاظ مختلف
ہیں لیکن معنی و مقصد سب جگہ ایک ہی ہے۔

وضاحت کے بعد اب اپنے مدعی کے ثبوت کے لیے چند حوالے پیش
کرتا ہوں۔

(اول) علامہ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبریٰ
میں مذکورہ حدیث شریف کو صحیح المعنی ثابت کرنے کے لیے جو حوالے پیش
کیے ہیں وہ یہاں ملاحظہ ہوں۔

فَقَدْ رَوَى السَّيِّدُ يُدْعِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

مَرْفُوعاً أَنَا فِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خُلِقَتِ
الْجَنَّةُ لَوْلَاكَ مَا خُلِقَتِ النَّارُ۔ وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ عَسَاكُرَ
لَوْلَاكَ مَا خُلِقَتِ الدُّنْيَا۔

دیلمی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا پس عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم اگر اللہ کا مقصود تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو جنت ہی پیدا نہ کی جاتی۔ اگر
آپ نہ ہوتے تو آگ ہی پیدا نہ کی جاتی اور ابن عساکر کی ایک روایت میں
ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا ہی پیدا نہ کی جاتی۔
اب دو حدیثیں علامہ ابن جوزی کی الفا کے باب اول سے ملاحظہ ہوں۔

اے آدم اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔۔۔ حدیث قدسی

(۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصَابَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ
رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى
إِلَيْهِ وَمَا مُحَمَّدٌ وَمَنْ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَبِّ إِنَّكَ لَمَّا
أَتَمَمْتَ خَلْقِي رَفَعْتَ رَأْسِي إِلَى عَرْشِكَ فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ
خَلْقِكَ عَلَيْكَ إِذْ قَرَنْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ قَالَ نَعَمْ
قَدْ عَفَرْتُ لَكَ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْ

لَا مَا خَلَقْتُكَ۔

اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا وسیلہ پیش کرنا حضرت آدم کی سنت ہے

عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اس نے اپنا سراٹھایا تو عرض لہی اے میرے پروردگار بہ طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کی کہ محمد کیسے ہے اور محمد کون ہے تو عرض کی کہ اے میرے رب جب تو نے میری تخلیق کو مکمل کیا اس وقت میں نے اپنا سراٹھا کر تیرے عرش کو دیکھا پس بھی اس پر نکھامٹا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تو میں سمجھ گیا کہ بلاشبہ وہ تیرے حضور میں تیری سب مخلوق سے مکرم ہے جب ہی تو نے اس کا نام اپنے نام سے ملا رکھا ہے۔ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے تو اب میں نے تجھے معاف کیا اور وہ تیری اولاد سے تمام نبیوں کے آخری ہیں اور (اے آدم) اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔

عرش کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی برکت سے سکون ملا

السَّلَامُ لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ
فَاضْطَرَبَ فَكَبَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ
اللَّهِ فَسَكَنَ۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ
علیہ السلام کو وحی کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو آدم کو بھی پیدا
نہ کرتا اور البتہ جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو وہ لہزے لگا پس میں نے اس
پر لکھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ تو وہ ساکن ہو گیا۔

اے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا؟

یا اللہ میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ اُس کا نام لکھا ہوا دیکھا

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ
الْخَطِيئَةَ قَالَ رَبِّ اسْئَلْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غُفِرَتْ
لِي فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا أَوْلَكُمُ اخْلُقُهُ
قَالَ لَا نَتَّى يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَلَفَخْتَ فِيَّ
مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَعَيْتُ عَلَى قَوَامِ الْعَرْشِ
مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ
تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيَّ وَإِذْ سَأَلْتَنِي
بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ نَوَاهُ

أَبْيَهُ قِيٍّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالطَّنَرَانِيُّ وَزَادَ فِيهِ
وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ (رحمة اللہ علی العلین ص ۲۱)

یا اللہ میں نے جان لیا کہ تو نے اسی کے نام کو

اپنے نام سے ملایا جو تجھے سب سے پیارا ہے، آدم علیہ السلام

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی عرض کیا اے میرے
پروردگار میں بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے معافی چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ
نے فرمایا اے آدم تو نے محمد کو کیسے جانا اور ابھی تو میں نے اسے ظاہر نہ کیا۔ عرض کی
اے میرے رب تحقیق جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مجھ
میں اپنے حکم سے روح ڈالی میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے کناروں پر
میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پس میں نے سمجھ لیا کہ تو نے
اپنے نام سے نہیں ملایا مگر اسے جو تجھے سب مخلوق سے محبوب تر ہے تو اللہ تعالیٰ
نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا بلا شبہ وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ پیارا ہے
اور اب جبکہ تو نے اس کے نام پر مجھ سے معافی مانگی تحقیق میں نے تجھے معافی دے
دی اور اگر محمد پیدا نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔

اسے بیہقی نے روایت کیا اور حاکم نے اسے روایت کیا اور اس کو
صحیح کہا۔ طبرانی نے روایت کیا اور اس میں یہ الفاظ زیادہ کیے کہ وہ تیری
اولاد سے سب نبیوں کے بعد آئے گا۔

اسے ضرورت دنیا اپنی طرف کیسے مائل کر سکتی

ہے جو نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی علامہ بوصیری

مداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ شرف الدین محمد بن سعید
بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں اپنے ایک شعر میں مذکورہ بالا
حدیث کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔

وَكَيْفَ تَدْعُوا إِلَى الدُّنْيَا ضُرُورَةً مِّنْ لِّوَلَاةٍ لَّمْ
تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِّنَ الْعَدَمِ۔

اور اس مقصود کائنات کو ضرورت دنیا کی طرف مائل کیسے کر سکتی ہے وہ جو نہ
ہوتے تو دنیا عدم سے وجود ہی نہ پائی۔

اسی بالا شعر کی شرح کرتے ہوئے علامہ عمر بن احمد خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ
یوں فرماتے ہیں۔

وَفِي هَذَا الْبَيْتِ تَلْمِيحٌ إِلَى مَا نُقِلَ فِي حَدِيثِ الْقُدْسِيِّ
(لَوْلَا لَوْ لَمْ تَخْلُقْ إِلَّا فَلَكَ)

اور اس بیت میں جو حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے
کہ اسے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔
اسی طرح علامہ الحافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ
ص ۱ پر ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں۔

اسے عیسیٰ اپنی اُمت کو حکم دو کہ جو ان سے

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائیں اُس پر ایمان لائیں

وَاُخْرِجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوْحَى
اللَّهُ إِلَى عِيسَى امِينٍ بِمُحَمَّدٍ وَمُرَمِّنٍ اَذْرَكَ مِنْ اُمَّتِكَ
اَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ اَدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ
وَلَا النَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاَضْطَرَبَ
فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ -

حاکم نے اسے لکھا اور اس کو صحیح کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف
وحی کی کہ خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان اور حکم کر جو بھی تیری اُمت
میں سے اسے پائے اس پر ایمان لائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم
کو بھی پیدا نہ کرتا اور نہ جنت اور نہ جہنم کو، البتہ میں نے عرش کو پانی پیدا
کیا تو وہ لرزنے لگا پس میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

اب خود منکرین کے پیشوا نواب صدیقی حسن سے اسی حدیث کی تائید
پر ایک حوالہ ملاحظہ ہو۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین و ما فیہما
کو اور آدم و جملہ انبیاء و رسل کو پیدا نہ کرتا۔ (تکریم المؤمنین بتقویم مناقب
المخلصاء الراشدین ص ۱۱۱)

تصریح: مذکورہ روایات میں کسی میں یہ فرمایا کہ اگر مقصود کائنات حضرت
محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا اور

انسان نہ ہوتا تو ان اشیاء کا ہونا بے مقصد تھا اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز کو بے مقصد و عبث پیدا کرے۔ اسی طرح حضور سید کو نین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل کائنات اور مقصود کائنات ہیں تو بلا اصل فروعات کا ہونا ناممکن اور بغیر مقصد کائنات کا ہونا باطل ہے۔

ثانیاً: احادیث میں مذکورہ اجزاء وارکان کائنات کو خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ کائنات میں سب سے اعظم و افضل ہیں اور یہ اعتبار قرآن و احادیث اور عرفاً بھی ثابت ہے کہ اعظم کو اصغر پر اور افضل کو مفضل پر قلمبند کر صرف اعظم و افضل کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس میں اجزاء و افراد اصاغر و مفضولین کے بھی حکماً شامل ہوتے ہیں۔

اب مذکورہ احادیث میں جو معنی و مقصد مشترک بیان ہوا یعنی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ جان کائنات اور مقصود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا اس کے مویذات کو بیان کیا جاتا ہے۔

مویذات و موکدات حدیث کا بیان

(۱) اس ضمن میں کتب حدیث سے مختلف اسناد اور متعدد طرق سے جو احادیث بیان ہو چکی ہیں وہ اس معنی کے لیے یعنی اگر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوتی مویذ ہیں اور اس کی صحت پر شواہد ہیں۔

(۲) یہ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم کائنات کی اصل ہیں تو یہ عقل سلیم پر بدیہہ و واضح ہے کہ بغیر

اصل فروعات کا ہونا ممکن نہیں۔

(۳) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کوئین ہیں اور سب کائنات آپ کی رحمت کی محتاج ہے لہذا آپ محتاج الیہ ٹھہرے تو محتاج الیہ کا محتاج سے اول ہونا لازم ہے۔

(۴) کوئین میں انبیاء علیہم السلام عند اللہ سب سے اقرب و افضل ہیں اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ انہیں بھی یہ شان و عظمت اور اس قدر بلند مرتبہ و مقام حاصل ہوا تو نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِمْ وَلَتُنْصِرُنَّهُمْ قَالُوا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ (سورۃ آل عمران پ ۱)

ترجمہ: اور یوں کہ جب پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

تو اس آیت مبارکہ کے یہاں بیان سے مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ اگر کسی شان والے کو شان ملی اور کسی مرتبہ والے کو مرتبہ ملا تو وہ سب پیغمبر آخر الزماں

جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہی ملا۔ تو جس کے صدقہ سے ملا وہ کیوں نہ مقصود کائنات ہو۔

(۵) قرآن مجید کی جو آیات ابھی اسی باب کی فصل دوم میں لکھی جا چکی ہیں ان سے واضح طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان و مافیہا کو انسان کے لیے پیدا فرمایا تو انسانوں میں اہل ایمان بھی ہیں اور کفار و منافقین اور فاسق و فاجر بھی ہیں اور مطیع و فرمانبردار بھی تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین و مافیہا کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے مگر پھر بھی اس کی ملک میں کوئی نقصان نہیں ہوا تو پھر جس کی غلامی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ کیوں نہ مقصود کائنات ہو۔

تو اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی عقلی و عقلی اعتبار سے ایسی وجہ نہیں جس کی بنا پر منکرین اس حدیث کو لاک لما خلقت الافلاک کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس کی صحت و تائید پر قرآن و حدیث سے اور عقلی کثیر دلائل اور مؤیدات و مقویات مکررات موجود ہیں مگر انہیں دیکھنے کے لیے چشم بینا اور قلب پاک از کینہ چاہیے۔

اللہ تعالیٰ سب کو چشم بینا اور سینہ پاک از کینہ عطا فرماتے آمین ثم آمین۔
يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ بِجَاهِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يُلْطَمِينَ
تَمَّتْ بِالْخَيْرِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ۔ بحرمات رسولك الكريم الامين۔

تاریخ اختتام

۲۴ جنوری ۱۹۹۶ء : بمطابق ۳ رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ

ماشاء اللہ اللہم علم الكتاب والحكمة والفراسة الايمانية

قبل انہیں اس کتاب الدلائل القاطعہ فی رد مجلۃ الدعوة للوہابیہ میں بیان کیا گیا کہ وہابیوں کی جس تنظیم ناسلیم نام نہاد الدعوة والارشاد کے زیر اہتمام رسالہ مجلۃ الدعوة نامی شائع ہوتا ہے۔ یہ لوگ دہشت گرد اور ان کے عزائم ملک و اُمتِ مسلمہ کے لیے ناپاک و خطرناک ہیں تو ممکن تھا کہ بعض لوگ مصنف کتاب کی ان باتوں پر مطمئن نہ ہوتے یا مخالفین الزام لگاتے کہ مصنف نے تعصب و عداوت کی بنا پر ہم پر الزام لگا دیا ہے لہذا لوگوں کے اطمینان و یقین کے لیے اور مخالفین کے مذکورہ الزام کے ازالہ کے لیے خود انہیں کے ہم مسلک و ہم مشرب وہابیوں کے بیانات و تحریرات سے انہیں دہشت گرد اور امتِ مسلمہ کے لیے مضر و خطرناک ثابت کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ جو وہابیوں کی تحریرات و بیانات آگے آرہے ہیں، جب راقم الحروف خادمِ علمائے حق اہل سنت و جماعت اور اذنی خادم ازخدا مامام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ اسی کتاب کی تصحیح و تقریر لکھانے کے لیے ترجمان اہل سنت محترم مولانا ابوداؤد محمد صادق مد اللہ ظلہ العالی خطیب جامع مسجد زینۃ المساجد گوجرانوالہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے مذکورہ بیان ولے صفحات دیئے اور حکم کیا کہ انہیں اس کتاب کے آخر میں لگا دیں۔ اب وہ ملاحظہ ہوں۔

نام نہاد "الدعوة والارشاد" کے مرکز طیبہ کی دہشت گردی

کے خلاف "اہلحدیث" عالم کا احتجاج

(رسالہ نامہ "صراط مستقیم" سے قاری عبدالحفیظ کے انٹرویو کا اقتباس)
سوال: قاری عبدالحفیظ صاحب! آپ عوامی اجتماعات میں سخت افوازاں سب الفاظ میں ضیاء الحفیظ شہید کے قتل کا ذمہ دار مرکز الدعوة اور اسکی قیادت کو ٹھہراتے رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟

جواب: میں پوری ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ اگر شائع کر دیں گے تو میں سمجھوں گا آپ میرے دکھ میں شریک ہیں اور میں آپ کے اس دعوے پر یقین بھی کروں گا کہ آپ اہلحدیث جماعت کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بے نقاب کریں گے۔

سوال: قاری صاحب! آپ جواب دیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم من وعن شائع کریں۔

جواب: اصل واقعہ یہ ہے کہ ۲۵ اگست ۱۹۹۱ء کو ان لوگوں نے میرے بیٹے ضیاء الحفیظ کو قتل کیا۔ جس جگہ ان لوگوں نے اپنا معسکر بنایا ہے اور جہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں کسی مخالف سے دُوبدو جھڑپ کا کوئی خدشہ نہیں۔ دھوکا ہے دھوکا۔ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ کاروباری مقاصد کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے۔ ناول نگاری اور افسانہ نگاری کی طرز پر جھوٹی ٹیبل سٹوریاں اپنے رسالہ میں شائع کرتے ہیں۔ قحطاً کو برفِ دشمن کے گراں گزشتہ چند سالوں میں

• عطاء اللہ نامی لڑکے کو دریا میں اٹھا کر لے گئے اور بیچ منجھار میں لے جا کر چھوڑ دیا کہ تقریباً شہید ہوا • مولانا عبدالرشید راشد کے بچے عبدالروف خان بزاز کو اس طرح مارا کہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے جا رہا تھا۔ ان کی اپنی ایک چھوٹی سی توپ ہے اس میں سے چھوٹا سا گولہ نکلتا ہے اس کے لگتے ہی وہ دریا میں گر جاتا ہے • اسی طرح مولانا عبدالرفیق سلفی کے بچے اور دیگر بچوں کو یہ مارتے رہے ہیں۔

سوال : اگر آپ کی بات صحیح بھی مان لیں تو ان بچوں کے قتل سے ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟

جواب : یہ وسائل گاڑیاں، اتر کنڈلین دفاتر، دولت یہ سب انہی شہداء کے قتل کی قیمت ہی تو ہے جو انہوں نے عربوں اور پاکستان کے سلاو لوح ”المحدمیثوں“ سے وصول کی ہے، یہی فائدہ ہے۔ بچوں کے قتل کا مسقط بحرین، کویت اور دیگر بیرون ممالک ان کے بینک سلیمنس موجود ہیں حقیقت یہ تھی کہ احمد مسعود نامی انہی کے ایک لڑکے کی فاترنگ سے میرا بچہ شہید ہوا۔ اس نے دو فاترنگیے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک فاترنگ ہو تو اسے قتل خطا کہا جاتا ہے لیکن دو فاترنگ سے تو قتل خطا والی بات نہیں رہی۔ سوال : آپ کو کس ذریعے سے پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا احمد مسعود نامی لڑکے کی فاترنگ سے ہلاک ہوا ہے؟

اب : بعد میں ”الدعوة“ کے ہی کچھ افراد ان کے بڑے لیڈروں کے کڑوت دیکھ کر ان سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ ان میں معسکریہ کے امیر یاسین اثری اور معسکراقصی کے امیر محمد اشتیاق اور ایک دوا اور افراد شامل تھے انہوں نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ یہ لوگ وہیں ہوتے تھے جہاں میرا

بیٹا شہید ہوا ہے۔ یہ ساری صورت حال سے واقف تھے۔ لیکن جب مجھے حقیقت حال کا علم ہوا تو میرے دل کو شدید دھچکا لگا۔ میں نے پروفیسر سعید صاحب (سربراہ مرکز طیبہ۔ مرید کے) سے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہنے لگے قاری صاحب وہ بچہ بڑا نیک ہے جس کے ہاتھ سے ہوا فائر ہو گیا جو ضیاء الحفیظ کو لگ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کس طرح مجھ سے فائر ہو گیا۔

سوال : حافظ سعید صاحب نے آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضیاء الحفیظ کمیونسٹ کی گولی سے نہیں مرکز الدعوة ہی کے کسی لڑکے کے فائر سے شہید ہوا جو غلطی سے چل گیا تھا؟

جواب : ہاں بالکل! پروفیسر سعید صاحب نے اس بات کا اقرار کیا اور جس لڑکے سے گولی لگی اس کا نام بتایا۔ براہ مہربانی آپ اسی طرح لکھیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ اگر قوم کا ایک بچہ بھی ظلم و بربریت سے بچ جاتا ہے تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔

سوال : کیا ابتدائی مرکز الدعوة والوں کو بھی واقعہ کا صحیح علم نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مجلہ الدعوة میں حقیقت کے برعکس رپورٹ شائع کی؟

جواب : پتہ کیوں نہیں تھا، جناب سب پتہ تھا۔ مجلہ الدعوة میں جان بوجھ کر جھوٹی رپورٹ بڑی مہارت سے بنا کر چھاپی گئی۔ یہ مجلہ "الدعوة" والوں کی عادت ہے۔ وہ عوام کو کیش کرانے کے لیے جھوٹے اور من گھڑت شہادتوں کے واقعات بالکل افسانوی انداز میں لکھ کر چھاپتا ہے۔ یہاں آپ مجلہ الدعوة میں چھپنے والی رپورٹوں کی صحت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ ایک عالم دین کے بیٹے سے متعلق جھوٹا اور من گھڑت رپورٹ

شائع کر سکتے ہیں تو عام اہلحدیث خاندان کیا حیثیت رکھتے ہیں۔
 سوال : اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ مرکز الدعوة نے آپ کو بطور
 دیت کچھ رقم ادا کر دی ہے؟

جواب : یہ جھوٹ ہے۔ انتہا کر دی ہے چالہازی کی۔ انہوں نے ۴۰ ہزار روپے
 کاڈرافٹ چھپوا کر ہزاروں کی تعداد میں پنجاب اور کراچی میں بھی تقسیم
 کیے ہیں۔ مجھے بتائیں ایسا دنیا میں کون سا بینک ہے جو مجھے بیسے دیدے
 اور چیک ان کے حوالے کر دے۔ کتنا بڑا مذاق ہے اس شخص کے ساتھ
 جس کا کلیہ چھیدا گیا ہے۔ ضیاء الحفیظ کی والدہ اس غم میں یا گل ہو گئی ہے۔
 سوال : الدعوة والوں کی شرعی عدالت میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا؟

جواب : ایسی شرعی عدالت جس کے جج مفتی عبدالرحمن صاحب تھے جو ان
 کے اپنے آدمی تھے جن کو میں قتل میں ملوث کہتا ہوں ان کا کھاکران کا
 بی کران سے تنخواہ لے کر ان کے اسی کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کریں ہم
 مقتولوں کا، کہاں کا انصاف ہے؟ مفتی عبدالرحمن (صاحب) نے
 راولپنڈی میں یہ جھوٹ بولا کہ میں نے فارسی عبدالحفیظ کو پانچ لاکھ
 یا غالباً دس لاکھ کہا تھا، دس لاکھ روپے دیتے ہیں۔ اسی طرح مرکز الدعوة
 کے ہی آدمی عبدالغفار اعوان (صاحب) نے میرے داماد کو کہا کہ اگر ہم
 نے اسے مارا ہے تو اس کی قیمت بھی ادا کر دی ہے۔

سوال : شرعی اصطلاح میں لفظ جہاد کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟
 جواب : جدوجہد کے معنوں میں، کوشش کے معنی میں۔ ہاتھ سے تلوار سے
 زبان سے قلم سے کی جانے والی ہر وہ کوشش جس کا مقصد اللہ کے
 دین کی سربلندی ہو جہاد ہے۔ جہاد کے مفہوم کو ایک خاص مقصد کے

کے تحت محدود کیا جا رہا ہے۔ وہ خاص مقصد دولت اکٹھی کرنا ہے مرکز الدعوة اور اس کے لیڈر خود اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں جہاد و ہاد نہیں بلکہ یہ ان کا کاروبار ہے۔ اگر یہ جہاد کشمیر کو واقعی جہاد سمجھتے تو ان میں سے کسی کا بچہ وہاں شہید ہوا ہوتا، کوئی زخمی ہوا ہوتا لیکن اپنے بچوں کو بچا کر رکھتے ہیں دوسروں کے بچوں کو مروا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کام میں مخلص نہیں ہیں۔ عوام اہل حدیث بڑی سادہ لوح ہے۔ انہوں نے گہرائی میں جا کر نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بمبی واٹر می رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے پس اس پر اعتماد کر لیں گے۔ باقی خواہ وہ لڑکیاں بیچتا رہے یا پوری جماعت کو بیچ کر کھا جائے اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔

سوال: قرآن ہمیں کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلنے سے منع کرتا ہے۔ آپ عوامی اجتماعات میں ان کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟

جواب: میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ میرا حق ہے کہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان کے خلاف آواز بلند کروں یہ میرا وہ حق ہے جو قرآن نے مجھے دیا ہے۔ ترجمہ: اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہوا اگر میں عوامی اجتماعات میں اعلانیہ مخالفت کرتا ہوں تو میرا یہ عمل قرآن کے عین مطابق ہے۔

ان لوگوں نے اپنی شلواریں پنڈلیوں تک لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہیں۔ ان کے نزدیک بس سارا تقویٰ اسی میں ہے۔

(ماہنامہ صراطِ مستقیم، اہل حدیث، اکتوبر ۲۰۰۹ء، کراچی)

مرکز ”الدعوة“ دہشت گردی

کی علامت بن کر ابھر رہا ہے

اغوا کی کارروائی | اہلحدیث جانباز فورس کے ترجمان نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ۱۸ اکتوبر ۹۴ء کی شب خالد جاوید علوی کی نگرانی میں ایک ٹیم لاہور گوجرانوالہ جی ٹی روڈ پر ماہنامہ صراطِ مستقیم اور اہلحدیث جانباز فورس کی چاکنگ کر رہی تھی کہ مرکز الدعوة والارشاد کی دو گاڑیاں ان کے قریب آ کر رکیں اور ان میں سے برآمد ہونے والے افراد خالد جاوید علوی اور جانباز کارکنان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں زبردستی اغوا کر کے مرکز طیبہ شگل سداں مرید کے میں واقع مارچر سیل لے گئے جہاں انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔

اہلحدیث جانباز فورس کے ترجمان کے مطلقاً ماہ اکتوبر کے صراطِ مستقیم میں مولانا اختر محمدی کی جہاد پالیسی منظر عام پر آنے کے بعد اس پالیسی کو بطرح علماء اہلحدیث اور عوام اہلحدیث میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس سے مرکز الدعوة الارشاد بوکھلاہٹ کا شکار ہے کیونکہ ان کے پاس اپنی جہاد پالیسی کے دفاع کا کوئی مدلل اور مؤثر جواب نہیں ہے۔

اہلحدیث جانباز فورس کے ترجمان کے مطابق یہ بات بھی کوئی غیر معمولی نہیں کہ جب کسی کے پاس اپنے موقف کے دفاع کے لیے دلائل نہ ہوں تو پھر وہ تشدد کے ذریعے اپنی بات صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ مرکز الدعوة والارشاد ہمراہ اس وقت اسی کیفیت کا شکار ہے کیوں کہ اہلحدیث

جانباز فورس کی جہاد پالیسی کے آئینے میں انہیں اپنے پلڑے میں سولے وسائل اور توانائیوں کے ضیاع کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔

اہلحدیث جانباز فورس کے ترجمان کے مطابق خالد جاوید علوی کو عرصہ دراز سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ خالد جاوید علوی کا جرم یہ تھا کہ وہ مرکز الدعوة کے متعدد سرکردہ رہنماؤں کو مختلف موضوعات پر مباحثوں میں لاجواب کر دیتے ہیں، دلائل کے میدان میں شکست کے بعد تشدد کا راستہ اپنایا گیا یہاں تک کہ انہیں واجب القتل قرار دیا گیا۔ چند ماہ پہلے مرکز الدعوة کے ہیڈ کوارٹر میں خالد علوی کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اپنایا اور انہیں زبردستی مرکز الدعوة سے باہر نکال دیا اور اب اغوا جیسی شرمناک حرکت کا ارتکاب کیا۔ (بینہ طور پر تشدد کرنے والوں میں ابو نصر جاوید، بشیر احمد، ابو شعیب، عبدالرحمن نمایاں تھے) تشدد کے بعد زخمی حالت میں خالد جاوید علوی اور چار کارکنان کو جی ٹی روڈ پر چھوڑ دیا گیا۔ شدید زخمی حالت میں خالد علوی کو میو ہسپتال کے ایمر جینسی وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔

اہلحدیث جانباز فورس کے ترجمان کے مطابق مرکز الدعوة والا رشاد کی جانب سے اغوا اور تشدد کی کارروائی کا ایک افسوس ناک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کارروائی مرکز الدعوة والا رشاد کے امیر پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کی ہدایت پر ہوئی۔ مرکز طبیبہ میں موجود ایک اشال والے کے بقول حافظ سعید صاحب نے پندرہ بیس کارکنان کا قافلہ بذات خود روانہ کیا۔۔۔۔۔
”کہ انہیں ایک مرتبہ پکڑ کر یہاں لے آؤ۔“

مذمت

دریں اثناء جماعت اہلحدیث پاکستان کے سرپرست حافظ عبدالقادر

روپڑی نے اپنے اخباری بیان میں خالد جاوید علوی اور اہلحدیث جانساز فورس لاہور کے چار کارکنان کے اغوا اور تشدد کی شدید مذمت کی ہے اور اسے انتہائی شرمناک قرار دیا۔

علاوہ انہی متحدہ جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی صاحب جماعت اہلحدیث پاکستان کے امیر مولانا محمد حسین شیخوپوری، مرکزی جماعت اہلحدیث پاکستان کے امیر حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب، جمعیت علماء اہلحدیث کے سربراہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، مرکزی جمعیت اہلحدیث کے پاکستان کے رہنما قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی سمیت متعدد علماء اور اہم جماعتی شخصیات نے اغوا اور تشدد کی اس کارروائی کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جماعتی اختلافات میں تشدد کار حمان پوری اہلحدیث جماعت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔

اتفاق سے اہلحدیث یوٹھ فورس کے ایک کارکن کے ہاتھ میں موجود ماہنامہ ”صراطِ مستقیم“ اجتماع کے منتظمین کی نظر میں آگیا۔ عینی شاہدین کے مطابق اجتماع کے منتظمین نے ”صراطِ مستقیم“ کا وہ شمارہ یوٹھ فورس کے کارکن سے چھینا اور آیات و احادیث کی بے حرمتی کا خیال کیے بغیر اسے پٹنہ پڑھ کے زمین پر پھینک دیا اور ساتھ ہی ساتھ فورس کے کارکن کی خاصی مرمت بھی کی گئی۔

ایک اور مصدقہ افسوس ناک رپورٹ یہ بھی ہے کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث کے ناظم دفتر الدعوة کے تربیتی اجتماع میں ”ہفت روزہ اہلحدیث“ مفت تقسیم کر رہے تھے کہ الدعوة کے منتظمین نے نہ صرف ان سے وہ شمارے چھین لیے بلکہ انہیں زد و کوب بھی کیا۔

ماہنامہ صراطِ مستقیم، مرکز الدعوۃ والارشاد کے ذمہ داران کو انتہائی مخلصانہ مشورہ دیتا ہے کہ خدا را آپ اہلحدیث عوام اور اہلحدیث جماعتوں کے لیے اپنی گنتی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ ہر کسی کو اصولی اختلاف کا حق دیں۔ اپنی دعوت کی سچائی اور دلائل کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو مسح کرنے کی جدوجہد کرنا ہر ایک کا حق ہے اسے استعمال کرنا چاہیے لیکن تشدد کے ذریعے اہلحدیث جماعت یا اہلحدیث عوام پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔

۱۸ ستمبر کو لاہور میں ممتاز عالم دین قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی پر قاتلانہ حملہ، جامع مسجد اہلحدیث کورٹ روڈ کراچی میں ایک اہلحدیث نوجوان کا تشدد کر کے قتل اور اب اہلحدیث جانناہ فورس کے کارکنوں کے اغوا اور تشدد سے مرکز الدعوۃ اہلحدیثوں میں دہشت گردی کی علامت بن کر ابھر رہا ہے۔

ماہنامہ صراطِ مستقیم کو مرکز الدعوۃ والارشاد کے خلاف بہت سے خطوط اور تحریری موصول ہوتی رہی ہیں جن میں سے بعض کے ساتھ اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت بھی ملتے لیکن تا حال قارئین جانتے ہیں کہ ایسی کوئی تحریر شائع نہیں کی گئی۔

(ماہنامہ صراطِ مستقیم (اہلحدیث) نومبر ۹۴ء کراچی)

رسالہ ”اہلحدیث“ بنام ”دعوت وارشاد“ مرید کے

مرید کے میں دعوت وارشاد کے ساتویں سالانہ اجتماع کے موقع پر جمعیت ”اہلحدیث“ کے ترجمان ہفت روزہ ”اہلحدیث“ لاہور نے لکھا ہے کہ اب جبکہ اجتماع کے نام پر ایک اور موقع پیدا کیا گیا ہے جماعت میں انتشار کو مستحکم

کرنے کا • اور موحدین کو کافر و مشرک بنانے کا • جہاد کے نام پر، اہلحدیث عوام کو درغلانے کا اور کشمیری مجاہدین کے خلافت لڑانے کا • صرف یہی نہیں بلکہ مدیر ”الدعوة“ امیر حمزہ ابن جن کے بیان شہید زندہ گھروں کو آجاتے ہیں، نئے عربستان سے نورستان تک نامی کتاب میں شیخ جمیل الرحمن کے متعلق لکھا،
 ”سلفیت کے روپ میں سلفیت کا بھیانک دشمن“

سوال یہ ہے کہ حافظ میر محمدی صاحب سے وہ کیا ”کفر بواج“ بولے
 کہ حافظ سعید اینڈ کمپنی نے ان کی ”شرعی امارت“ چھوڑی ہے اور خود کو امیر
 لکھنے لگے ہیں۔ میر محمدی اب بھی امیر ہیں پھر حضرت حافظ سعید بتلائیں گے
 کہ ایک امیر کے ہوتے ہوتے امیر بننے والے کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ کیا
 امیر کے ہوتے ہوتے دوسرا امیر بننے والا امیر واجب القتل نہیں؟
 (ہفت روزہ اہلحدیث ۲۱ اکتوبر ۱۹۹۴ء)

لمحہ فکریہ

نام نہاد ”الدعوة والارشاد“ کے مرکز طبرہ (مرید کے) کے متعلق انہی کے
 ہم مسلک رسالہ ”اہلحدیث“ لاہور ”صراطِ مستقیم“ کراچی کے انکشافات حکومت
 برادران وطن کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔

سبب اندراج مندرجہ ذیل صفحات

ابھی آگے آنے والے صفحات کے یہاں اندراج کا سبب یہ بنا کہ جب خادم
 العلماء حنی اہل سنت و جماعت مصنف غفرلہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کو دکھا کر
 اس پر تقریظ لکھانے مناظر اہل سنت فاتح نجدیت حضرت علامہ مولانا ابو محمد محمد

عبدالرشید مہتمم دارالعلوم غوثیہ رضویہ مظہر اسلام آف سمنڈری مدظلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنے تحریر شدہ مختلف موضوعات پر صفحات کو اس کتاب کے آخر میں لکھنے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ یہ اہل سنت کے افراد کے لیے نہایت مفید رہیں گے تو بندہ نے علامہ موصوف کے اس مشورہ کو حکم سمجھ کر جو صفحات اس کتاب کے موضوعات کے مطابق تھے انہیں یہاں الحاق کا فیصلہ کر لیا لہذا ملاحظہ ہوں۔

غیر اللہ سے امداد کا بیان ۱۔

(از فیضان علامہ ابو محمد محمد عبدالرشید صاحب دام ظلہ)

دیوبندیوں و ہابیوں نجدیوں کا اعلان

حاجت روا حاجت روا، ایک خدا ایک خدا اور یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔

یاد رہے نجدی و ہابی دیوبندی انبیاء و اولیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) سے امداد کے تو منکر ہوتے کہ جن کی امداد و حقیقت رب تعالیٰ کی امداد ہے اور امریکہ برطانیہ کے کافروں مشرکوں سے مدد طلب کی جو اصل میں دُونِ اللہ ہیں اب بھی ان سے مدد لے رہے ہیں اور آئندہ بھی مدد لینے کا عزم رکھتے ہیں نیز انہوں نے اپنی گاڑیوں میں شکر لگاتے ہوئے ہیں ”صرف اور صرف یا اللہ مدد“ ساتھ ہی تین چار مضبوط قسم کے باڈی گارڈز BODY GUARDS اور کافی مقدار میں اسلحہ گنیں رائفلیں کلاشنکوف وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں ان سے مدد لی جاسکے۔

مسلمانوں کے مددگار بہت ہیں

یعونہ تعالیٰ۔ (قرآنی آیات ثبوت)

(۱) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ، وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يَمِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَٰكِعُوْنَ۔
 تمہارے دوست (مددگار) نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں (کنز الایمان) (پ ۱۲ ع ۱۱)
 اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اس کا جیب مختار (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور مومنین بھی مددگار ہیں۔

مومن ہوں مومنوں پر رؤف و رحیم ہو
 سائل ہوں مسائلوں کو خوشی لا فبر کی ہے
 (علاقہ بخشش)

بیٹھے اٹھتے مدد کے واسطے
 یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا
 (علاقہ بخشش)

(۲) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (پ ۳ ع ۳)

اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے

ساتھ ہے (کنز الایمان)

صبر اور نماز اللہ نہیں غیر اللہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مدد لینے کا حکم فرما رہا ہے۔ جن کے صدقے صبر اور نماز ملے کیا ان سے مدد لینا شرک ہے؟
(۳) وَتَعَاذُوا عَلَى الْيُسْرِ وَالْثَّقَوِي وَلَا تَعَاذُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (پ ۵ ع ۵)

اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو (کنز الایمان)

اگر غیر خدا سے مدد لینا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہرگز حکم نہ فرماتا کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم نہیں دیتا۔

(۴) فَأَعِثُّوْهُ بِقُوَّةٍ (پ ۲ ع ۲) تو میری مدد طاقت سے کرو (کنز الایمان)
حضرت ذوالقرنین علی نبینا الکریم وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اپنی رعایا سے مدد مانگی۔ وہاں یہ کہ نزدیک تو وہ مشرک ہوئے (معاذ اللہ)۔

(۵) لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط (پ ۳ ع ۱۷) (کنز الایمان)
تو تم ضرور بہ ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔

اگر غیر خدا کی امداد شرک ہوتی تو تو اللہ تعالیٰ انبیاء و رسل سے کیوں فرماتا کہ جب سورہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو اس کی مدد کرنا۔

(۶) فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (پ ۲ ع ۱۹)

تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے

(مددگار ہیں) اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں (کنز الایمان)

(۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ

يُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ (پ ۵ ع ۵)

اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔ (کنز الایمان)

پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد مشرک نہیں جب رب غنی ہو کر اپنے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے تو بندہ مدد مانگنے سے کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد اللہ تعالیٰ کے رسول (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اور اس کے دین کی مدد ہے۔ رب کا مدد فرمانا مسلمانوں کو کامیابی دیتا ہے۔

(۸) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پ ۱ ع ۱)

تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ (کنز الایمان)

پتہ چلا علم والے بھی مددگار ہیں۔

ف: اس سے تقلید کا وجوب ثابت ہوا کیونکہ جو چیز معلوم نہ ہو وہ جاننے والے سے پوچھنا لازم ہے لہذا غیر مجتہد کو اجتہاد کی مسائل مجتہدین سے پوچھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انہیں خود اجتہاد کرنا حرام ہے۔ (نہ العرفان)

حضور نبی کریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) رُفُوحٌ رَحِيمٌ

دافع بلا حاجت روا ہیں۔ (قرآنی آیات)

(۱) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط (پ ۹ ع ۱۸)

ف: اللہ تعالیٰ اپنے محبوب (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے صدقے دنیا والوں سے عذاب کی بلا دفع فرما رہا ہے۔

اور اللہ کا کام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب (علیہ

الصلوة والسلام) تم ان میں تشریف فرما ہو۔ (کنز الایمان) ۷

نجدی اس نے تجھ کو بہت دی کہ اس عالم میں ہے

کافر و مرتد پر بھی رحمت رسول اللہ کی (حدائق بخشش)

(۲۱) يَا مُرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (پ ۹ ع ۹)

ف : نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام بوجہ اودگلے کے پھندے اتار کر
بلا دفع فرماتے ہیں۔

وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور بُرائی سے منع فرمائے گا اور ستمی چیزیں
ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے
وہ بوجہ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ (کنز الایمان)

۷ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں

مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے (حدائق بخشش)

(۳) وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ
فَضْلِهِ (پ ۱۶ ع ۱۶)

اور انہیں کیا بُرا لگا (کفار و منافقین کو) یہی نہ کہ اللہ و رسول نے (مسلمانوں
کی امداد کر کے انہیں) اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ (کنز الایمان)

(۴) أَلْغَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (پ ۲ ع ۲)

اللہ نے نعمت دی اور (اسے بخشی) تم نے اسے نعمت دی۔ (کنز الایمان)

۷ لا اور بے العرش جس کو جو ملا ان سے ملا

بہشتی ہے کو نبین میں نعمت رسول اللہ کی (حدائق بخشش)

بے ایمانوں کا کوئی مددگار نہیں

— (قرآنی آیات)

(۱) وَمَا يُلْظَمُونَ مِنْ أَنْصَارِهِ (پ ۵ ع ۱۵)

اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (کنز الایمان)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دنیا و آخرت میں رب نے بہت مددگار مقرر فرمائے۔

(۲) وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (پ ۵ ع ۱۴)

اور زمین میں نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ (کنز الایمان)

پتہ چلا ہے یا مددگار ہونا کفار و منافقین کے لیے ہے، مسلمانوں کے بہت مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔

(۳) وَمَنْ يَتَّبِعْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (پ ۵ ع ۱۳)

اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا (مرشد)

نہ پاؤ گے۔ (کنز الایمان)

معلوم ہوا گمراہ کا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی مرشد رہبر۔ مسلمانوں کے لیے دونوں ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ۔

تفسیر روح البیان میں ہے وَمَنْ تَمَّ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخٌ

الشَّيْطَانُ اور جس کا کوئی شیخ مرشد نہ ہو اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ (روح البیان)

مشرکین کفار سے مدد طلب کرنا حرام ہے

آیت: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

اسے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے (یہ تمہیں کافی ہیں)۔ (کنز الایمان)

حدیث ۱: جب حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام غزوہ بدر کو تشریف لے چلے تو ایک بہادر شخص نے دو مقامات پر ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا: فَارْجِعْ فَلَنْ نَسْتَعِینَ بِمُشْرِكٍ (تو واپس چلا جا ہم ہرگز کسی مشرک سے مدد نہ چاہیں گے) دونوں مقامات پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا۔ تیسرے مقام پر پھر وہ شخص آیا اور اجازت مانگی آپ نے اس سے ایمان کے بارے میں وہی سوال فرمایا۔ اس نے عرض کی ہاں: فرمایا: فَتَعَمَّ اِذَنْ (ہاں اب چلو)۔ مسلم (مسائل صویر) حدیث ۲: حضرت خبیب بن اصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میری قوم کے ایک شخص نے کسی غزوہ میں شرکت کے لیے اجازت مانگی آپ نے فرمایا: کیا تم دونوں مسلمان ہوئے؟ کہا نہیں: فرمایا: فَاِنَّا لَا نَسْتَعِینَ بِالْمُشْرِكِیْنَ عَلٰی الْمُشْرِكِیْنَ (تو ہم مشرکوں سے مشرکوں کے خلاف مدد نہیں لیتے نہ ہی آئندہ لیں گے) اس پر ہم دونوں مسلمان ہوئے اور آپ کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوئے (طبرانی احمد) نتیجہ: وہابیوں دیوبندیوں رافضیوں مرزائیوں اور دیگر گستاخوں سے مدد طلب کرنا حرام اور حضرات ائمہ و اولیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے استعانت قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ (بحمدہ تعالیٰ)

اعلام عبدالرشید غفرلہ الحمید ۲۱ رمضان ۱۴۱۵ھ

مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر اسلام رحیم پور منڈری فیصل آباد

غیر اللہ سے امداد کا اعلان

(از فیضان علامہ ابو محمد محمد عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ)

وہابی بھائیوں کی بولی

۵ تجھ سوا مانگے جو غیروں سے مدد

فی الحقیقت ہے وہی مشرک باشد

(تذکیر الاخوان، تقویۃ الایمان کا تہمتہ اسمعیل دہلوی وہابی دیوبندی)

(احادیث مبارکہ)

۱۱۸ مَنْ قَضَىٰ لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي حَاجَةً وَيُرِيدُ أَنْ يَسْرَهُ

بِهَا فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَمَنْ سَرَّ اللَّهَ

أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ (مشکوۃ ۴۲۵)

جس مسلمان نے میرے کسی امتی کی (جائز) حاجت کو پورا کیا اور وہ

اس مسلمان کی حاجت پوری کر کے اس کو خوش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو

یقیناً اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ

کو خوش کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل

کرے گا۔ (مشکوۃ)

۵ نہ کیوں کر کہوں یا جیسی افشانی

اسی نام سے ہر مصیبت مٹتی ہے (حدائق بخشش)

۱۲۱ اللَّهُ مَرِيءٌ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

الْمُسْلِمِ۔ (کنوز الحقائق ص ۴۱)

اللہ تعالیٰ بندے کی امداد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان

بھائی کی امداد کرتا ہے۔

(۳) مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ
مَنْفِرَةً وَاحِدَةً فِيْهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَثَنَتَانِ
وَسَبْعُونَ لَسَةً دَرَجَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (الجامع الصغير ص ۱۶۱)
جس نے غمگین فریادی کی امداد کی (اس کا غوث مددگار بنا) اللہ تعالیٰ
اس کے لیے ۳۷ بخششیں لکھ دے گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے
تمام کام سنور جائیں گے اور ۲۷ مغفرتیں قیامت والے دن اسے درجہ
کی صورت میں ملیں گی۔

نارِ دوزخ سے بچائے گا سہارا غوث کا

لے چلے خلد میں ادنیٰ اشارہ غوث کا

(۴) أَنَاغِيَّاتٌ لِّمَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ صَلَّى (تنبيه الغافلین)

سرورِ عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا : میں بہت زیادہ مدد
کرنے والا ہوں اس شخص کی جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔

(۵) إِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى عِبَادًا اخْتَصَّهُمْ بِخَوَائِجِ النَّاسِ
يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي خَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ الْأَمْنُونَ
مِنْ عَذَابِ اللَّهِ (الجامع الصغير ص ۹۲)

بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی
حاجت روائی کے لیے خاص (مقرر) کیا ہے لوگ اپنی حاجتیں پوری کرنے
کے لیے بیقرار ہو کر ان کی طرف جاتے ہیں یہ (حاجت روا بندے) اللہ
تعالیٰ کے عذاب سے بچے (اس میں) ہوتے ہیں۔

(۶) إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا صَيَّرَ خَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْهِ

(الجامع الصغير ص ۱۶۱)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ (اسے لوگوں کا حاجت روانہ دیتا ہے)۔

(۷) مَنْ يَكُنْ فِي حَاجَةٍ أَنْجِيَهُ يَكُنِ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔

(الجامع الصغير ص ۱۸۲)

جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی (جائز) حاجت پوری کرنے میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس حاجت روانہ کرنے والے کی حاجت پوری فرماتا ہے۔

(۸) مَنْ قَضَىٰ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ حَاجَةً كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ

كَمَنْ حَجَّ وَاعْتَمَرَ (الجامع الصغير ص ۱۸۲)

جس مسلمان نے کسی مسلمان بھائی کی جائز حاجت پوری کی (گویا اس نے حج اور عمرہ کیا) اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔

۔ جو مقصد زیارت کا بر آئے پھر تو

نہ کچھ قصد کیجیے یہ قصد دلی ہے

(۹) نَفَسَ الْعَوْنُ عَلَى الْمَدِينِ طَلَبُ الْعِلْمِ (کنوز الحقائق ص ۱۲۱)

بہترین دین کی امداد یہ ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے۔

(۱۰) مَنْ بَكَرَ يَوْمَ التَّيِّبَةِ فِي طَلَبِ حَاجَةٍ فَإِنَّهَا ضَامِتٌ

بِقَضَائِهَا۔ (کنوز الحقائق ص ۱۲۱)

جس نے بھٹے کے دن صبح جائز حاجت طلب کی (نبی مختار علیہ الصلوٰۃ والسلام

فرماتے ہیں) تو اس حاجت کے پورا کرنے کا میں ذمہ دار ہوں۔

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے

پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا (حلق بخشش)

(۱۱۱) مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَسَىٰ مَوْلَاهُ (اصرفی سند ۵)

(کنوز الحقائق ص ۱۱۱)

جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں (اللہم صل وسلم

وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں

مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے

(۱۱۲) تَلْحِمَ اللَّهُ وَالِدًا أَهَانَ وَلَدَهُ عَلَىٰ بَرٍّ (کنوز الحقائق ص ۱۳)

اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے (ماں) باپ پر جو اپنی اولاد کی امداد کریں اس کے نیک کام پر۔

(۱۱۳) وَإِنْ أَرَادَ عَمُوْنَا فَيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ آمِنُوا بِي يَا عِبَادَ اللَّهِ آمِنُوا بِي يَا عِبَادَ اللَّهِ آمِنُوا بِي (حصن حصین ص ۲۰۲)

اور جب مدد لینا چاہے تو کہے اے اللہ کے بند و میری مدد کرو! (تین بار)

(۱۱۴) قُلْتُ شَاكِرٌ وَبِسَانَ ذَاكَرٌ وَزَوْجَةٌ صَابِحَةٌ تَعِينُكَ عَلَىٰ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ خَيْرٌ مَّا اكْتَنَزَ النَّاسُ (الجامع الصغير ص ۸۶)

دل شکر کرنے والا اور زبان ذکر کرنے والی اور نیک بیوی جو تیری دنیا و آخرت کے نیک کاموں میں امداد کرتی رہے (یہ تین چیزیں) لوگوں کے خزانہ جمع کرنے سے بہتر ہیں۔ (بیوی امداد کر سکتی ہے تو کیا حبیب خدا علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم) کو غنیمت کے بادشاہ امداد نہیں کر سکتے؟

(۱۵) مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ (الجامع الصغير ص ۱۶۴)
جس نے ظالم کی امداد کی اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس امداد کرنے والے پر
(مسلط) غالب کر دے گا۔

(۱۶) لَعَنَ اللَّهُ مَنْ رَأَى مَظْلُومًا فَلَمْ يَنْصُرْهُ۔
(کنوز الحقائق ص ۶)

اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر جس نے مظلوم کو دیکھا اور اس کی امداد نہ کی۔

اللہ تعالیٰ کے بعض بندے واقع بلا کا سبب ہیں

(۱۷) أَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي
أَتَاهُم مَّا يُوعَدُونَ (حاکم)

میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں جب اہل بیت نہ
رہیں گے امت پر وہ آئے گا جو ان سے وعدہ ہے۔

(۱۸) حدیث قدسی:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي لَأَهَمُّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا فَإِذَا
نَظَرْتُ إِلَى عَمَّارِ بَيْوَتِي وَالْمُتَحَابِّتِينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَسْحَارِ صَوَّفْتُ عَذَابِي عَنْهُمْ (بہیقی) الا من العلى از علیہ حضرت
قدس سرہ۔

رب العزت جل و علی فرماتا ہے میں زمین والوں پر عذاب اتارنا چاہتا
ہوں جب میرے گھر آباد کرنے والے اور میرے لیے باہم محبت کرنے والے اور
پچھلی رات کو استغفار کرنے والے دیکھتا ہوں اپنا عذاب ان سے پھیر
دیتا ہوں۔

(۱۹) لَوْلَا عِبَادُ اللَّهِ رُكِّعَ وَصَبِيَّةٌ مُصَنَّعٌ وَبِهَائِمُ وَرُتَّعٌ
تُصَبِّتُ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا ثَمَّ رُحْنٌ رَصًّا رَطْرَانِي
اگر اللہ تعالیٰ کے نمازی بندے نہ ہوتے اور دودھ پیتے بچے اور گھاس
چرتے چوپائے نہ ہوتے تو بے شک عذاب تم پر سختی کے ساتھ ڈالا جاتا،
پھر مضبوط و محکم کر دیا جاتا۔ (الامن والعلیٰ)

(۲۰) هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُزَقُّونَ إِلَّا بِضُفَائِكُمْ (بخاری)
تمہارے ضعیفوں کے وسیلے سے ہی تمہاری امداد کی جاتی ہے اور تمہیں
رزق دیا جاتا ہے۔

اعلام عبدالرشید غفرلہ الحمید ۲۲ رمضان ۱۴۱۵ھ پنجشنبہ
مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر اسلام رجسٹرڈ سمندری ضلع فیصل آباد

ایصالِ ثوابِ فاتحہ کا ثبوت

(از فیضانِ نائبِ محدثِ اعظم علامہ ابو محمد محمد عبدالرشید مدظلہ)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔

ترجمہ: اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سب ہمیں
بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ (کنز الایمان ۲/۱۸۷)

حدیث شریف میں ہے اَلْعِبَادَةُ هُوَ الْعِبَادَةُ (ابوداؤد) (دعا

عبادت ہے) اَلْعِبَادَةُ مَخِ الْعِبَادَةُ (کنز العمال) (دعا عبادت کا
مغز ہے) جب ثابت ہو گیا کہ دعا عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے تو معلوم ہوا

اس کا ثواب پہنچا کر) یا ایک روٹی کا ثواب پہنچا کر ہم پر رحم کرو، یا روٹی کا ایک لقمہ دے کر یاد عا کر کے ہم پر مہربانی کرو یا ایک آیت پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا کر) یا ایک کپڑا دے کر، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہناتے۔ سستی مردوں کو ختم پڑھ کر ہمیشہ ثواب پہنچانا سنت ہوا۔ ان کی روضیں بھی اپنے گھروں میں آتی ہیں۔

(۲) مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ لَقَمَةً حُسْوَةً صَوَّفَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَارَةَ الْمَوْقِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (ایضاً) روح البیان ص ۳۹
جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک میٹھا لقمہ کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے سے قیامت کی تکلیف دور کر دے گا۔

(۳) حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ علیک الصلوٰۃ والسلام میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔
فَأَتَى الصَّدَقَةَ أَفْضَلَ قَالَ الْمَاءُ فَحَفَرَ بَشْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ۔ (ابوداؤد) تو کون سا صدقہ افضل ہے (جواں کے لیے کروں) فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا دیا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ صحابی نے کنواں لگا دیا ہم ایصال ثواب کی خاطر تھوڑا سا پانی رکھ لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات و نیاز پر جسے ایصال ثواب کرنا ہو تو اس کا نام لیا جائے تو اس چیز کا کھانا پینا حرام نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا "یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے"

روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمالِ مصطفائیؐ
اللہ نہ چھوٹے دستِ دل سے دامنِ خیالِ مصطفائیؐ (حدائق بخشش)

۵

نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورِ غریباں سے

نبی اُمت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے (حدائقِ بخشش)

(۴) حضورِ قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح کر کے یہ پڑھا:

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ

(علیہم الصلوٰۃ والسلام) (مسلم ابوداؤد)

”اے اللہ تعالیٰ اس کو میری اور میری آل کی طرف سے اور میری اُمت

کی طرف سے قبول فرما جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کا نام لینا حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام سے ثابت ہے۔

مرقد میں بندوں کو تھپک کر

میسٹری نیند سلاتے ہیں یہ (حدائقِ بخشش)

تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں

خُلد میں پہنچا رصنا پھر تجھ کو کیا

(۵) مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَكَانَتْ اَقْرَأَ ثَلُثَ

الْقُرْآنِ۔ الجامع الصغیر (حصہ) جس نے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پورا ایک

بار پڑھا گو یا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا۔ ہر ختم پر کم از کم تین مرتبہ قُلْ

ہو اللہ احد پورا پڑھا جاتا ہے جس سے پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔

(الجامع الصغیر)

(۶) اِذَا خَتَمَ الْعَبْدُ الْقُرْآنَ صَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ خَتْمِهِ

سِتُّونَ اَلْفَ مَلَكٍ۔ (حصہ) جب بندہ قرآن ختم کرے تو اس کے ختم

قرآن کے وقت ساٹھ ہزار فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ (الجامع الصغیر)

(۷) عِنْدَ كُلِّ نَحْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ (کج) کنوز المعانی۔

(۸) مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ رُحْدَى
عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَحْبَرَهُ بِلَامُؤَاتِ أُعْطِيَ مِنْ
الْأَجْرِ بَعْدَ اللَّامُؤَاتِ - (دارقطنی - درمختار)

جو شخص قبروں پر گزرا اور اس نے سورۃ اخلاص (قل ہو اللہ احد پوری
سورت) کو گیارہ مرتبہ پڑھا پھر اس کا ثواب مرنے والوں کو بخشا تو اس کو مردوں
کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ (شرح الصدور ص ۱۱)

(۹) مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْهَآكُمُ الشَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ
اِنِّیْ قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ کَلَامِکَ لِأَهْلِ
الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کَاَنُوْا شُفَعَاءُ
لَهُ اِلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی - (شرح الصدور ص ۱۲)

جو شخص قبرستان جائے پھر سورۃ فاتحہ اور قل ہو اللہ احد اور اہل کمال المتکثر
پڑھ کر کہے عرض کرے اے اللہ! جو کچھ میں نے تیرے کلام سے پڑھا ہے اس
کا ثواب میں نے ان قبروں والے مومنین اور مومنات کو بخشا تو وہ قبروں
والے تمام مومنین و مومنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے شفیع بنتے
ہیں (سفارش کر کے جنت میں لے جاتے ہیں)

اسماعیل دہلوی دیوبندی و ہابی نے تقویۃ الایمان میں نبی کریم روف
رحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو شفیع و جہہ ماننے والے کو مشرک کہا۔ یہاں سارے
قبروں والے شفیع بن رہے ہیں۔

(۱۰) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مَا مِنْ أَهْلِ مَيِّتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَدَّقُونَ
عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا أَهْدَاهَا لَهُ جِبْرِيلُ عَلَى طَبَقٍ
مِنْ نُورٍ ثُمَّ يَقِفُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَيَقُولُ يَا صَاحِبَ
الْقَبْرِ الْعَمِيقِ هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ
فَاقْبَلْهَا فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَفْرَحُ بِهَا وَيُسَبِّحُ
يَحْزَنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَمْ يُهْدَى إِلَيْهِمْ شَيْءٌ
(شرح الصدوق ص ۱۲۹)

جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مر جانے کے بعد اس کے گھر والے
اس کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں (تہجہ سانا چالیسواں سالانہ
ختم دلاتے رہتے ہیں) تو جبریل امین اس صدقہ و خیرات کو ایک نورانی
طبق میں رکھ کر مرنے والے کی قبر پر لے جا کر کہتے ہیں اے گہری قبر والے
یہ بدیہ و تحفہ تیرے گھر والوں نے تجھے بھیجا تو اس کو قبول کر۔ تو وہ بدیہ
قبر والے کے جسم پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ قبر والا اس کو دیکھ کر بہت خوش
ہوتا ہے اول سے بھی خوش ہوتا ہے اور اوپر سے بھی) اور اس قبر والے کے
سمسائے جن کی طرف اُن کے گھر والوں کا ایصال ثواب کے منکروں کی طرف
سے کوئی بدیہ نہیں پہنچتا، ننگین و افسردہ ہوتے ہیں۔

(۱۱) مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْفَرِيقِ الْمَتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ
دَعْوَةَ تَدْخِقُهُ مِنْ آبٍ أَوْ أَمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ
كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ
إِلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ
وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ لَاسْتِغْفَارٌ لَهُمْ (مشکوٰۃ ص ۱۲۹)

مردہ کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے وہ ہمیشہ دُعا کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دُعا پہنچے اور جب اس کو کسی کی دُعا پہنچتی ہے تو وہ دُعا کا پہنچنا اس کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دُعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و ثواب رحمت عطا کرتا ہے اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دُعا مانگی جائے۔

(مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر السلام سمندری)

غلام عبدالرشید غفرلہ ۱۱/۲/۱۴۱۵ھ

ایصالِ ثواب کیلئے شریف

وغیرہ کا ثبوت

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فَكُلُوا مِنَّا ذِكْرًا سَمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ
اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنِينَ (پ ۱۷)

ترجمہ: تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں

مانتے ہو۔ (کنز الایمان)

مختصر تشریح: اس آیت میں نزولِ خاص ہے کہ جس جانور کے ذبح کے

وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اسے کھا لو وہ حلال ہے بشرطیکہ ذبح کرنے والا

مسلمان یا اہل کتاب ہو لیکن حکم عام ہے یعنی جس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام

لیا جائے بشرطیکہ شرح کے مطابق ہو، اسے کھانا جائز ہے لہذا بیچ، سانا،

دسواں، گیارہویں شریف، بارہویں شریف، شبِ برات، چالیسویں کا ختم
و غیر ہا کے کھانے جائز ہوتے کیونکہ ان کھانوں پر قرآن شریف درود شریف
اور ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے
وہ کھانا حلال و جائز ہیں اور جو انہیں حرام سمجھے وہ شریعت پر زیادتی کرتا ہے۔

حدیث شریف

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُوْا لَهُ (مسلم - مشکوٰۃ ۳۲)

جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر تین
عمل امرنے کے بعد بھی ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے (صدقہ جاریہ اور علم
جس سے نفع حاصل کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتی
رہے۔)

پتہ چلا کہ (مسلمان) میت کے لیے دعا کرنا (مسلمان کا) اسے میت کو
ہمیشہ نفع دیتا ہے۔

حدیث شریف

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سید عالم
(علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے دریافت کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحْبِجُ عَنْهُمْ
وَنَدْعُوَهُمُ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا إِلَيْهِ

اے اللہ کے رسول (ملک الصلوٰۃ والسلام) ہم اپنے مُردوں کے واسطے
صدقہ دیتے رہتے ہیں (تیجہ، سانا، دسواں چالیسواں وغیرہ) ان کے لیے حج
کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟
فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيَصِلُ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُ
كُمُ بِالطَّبِّقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ۔

رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، ہاں بے شک ضرور پہنچتا ہے
اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک طبق (ٹرسے)
اربینی جس میں کھانے وغیرہ ہوں، پر خوش ہو جبکہ اس کو ہدیہ کیا جاتے۔
(ابو حفص۔ مرقاۃ الفلاح ص ۲۷۲ شرح نور الایضاح)

کھانے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنتِ رسولؐ ہے

حدیث شریف میں ہے: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ
وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ قَالَ ثُمَّ أَصَابَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ (ابوداؤد)
یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اس
کے بعد کھانا تناول فرمایا۔

دعا یہ فرمائی: اے اللہ تعالیٰ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو برکت اور رحمت
عطا فرما۔

کھانا سامنے رکھ کر اس پر کلام پڑھنا

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ہاتھ پر رکھ کر

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

اِنَّ اَنْتَ مِنْ اَيَّةِ الْكُرْسِيِّ مَا تَلَيْتَ عَلَى طَعَامٍ وَّ
لَا اِدَامٍ اِلَّا اَنْعَى اللّٰهُ بَبْرُكَةِ ذٰلِكَ الطَّعَامِ وَالْاِدَامِ۔

تو آیت الکرسی سے کہاں غافل رہا تو کھانے اور سالن پر آیت الکرسی
پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت بڑھا دے گا۔

(تفسیر درمنثور ج ۲۳) (از علامہ جلال الدین السیوطی قدس سرہ)

میت کیلئے صدقہ و خیرات کرنا

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو
انہوں نے عرض کی: یَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ يَنْفَعُهَا اِنْ اَتَصَدَّقَ
عَنْهَا۔ اے اللہ کے رسول (علیک الصلوٰۃ والسلام) یہ کہ میں اس کی طرف
سے صدقہ کروں کیا اس کو نفع دے گا؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمُ نَعَمْ
اَپ نے فرمایا، ہاں پہنچے گا! فَقَالَ حَاطِطٌ كَذَاوَكَا صَدَقَةٌ
عَنْهَا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر میرا فلاں باغ اس
کی طرف سے صدقہ ہے۔ (بخاری۔ نسائی)

۱۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ و دودھ کے شربت پلاؤ
ایسوں کو ایسی غذا تم پر کیڑوں و درود (حلق نجش)
پڑی ہے انہیں کو عادت کہ شور بے ہی سے کھاتے
بٹیر ہاتھ نہ آتی تو زاغ لے کے چلے

گھیرا اندھیروں نے دہائی ہے چاند کی

تنہا ہوں کالی راستہ منزل خطر کی ہے (حدائق بخشش)

از فیضانِ ناتبِ محدثِ اعظم

پاکستان علامہ ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب دَامِ ظِلُّہ

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی نے پھلوں کا باغ

ہی اپنی ماں کو ایصالِ ثواب کے لیے خیرات کر دیا۔ ہم ان کے غلام جب ختم

دواتے ہیں (تیجہ ساتا دسواں چالیسواں وغیرہ) تو کچھ پھل ہی رکھ لیتے ہیں۔

انھوں کا پانی کا کنواں کھدوا دیا تھا ہم تھوڑا سا پانی ہی رکھ لیتے ہیں۔

نیز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ پر بھی فرمایا: صَدَقَةٌ عَنْهَا

(یہ میری ماں کا صدقہ ہے) اور کنویں پر بھی فرمایا: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ

(یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے)۔

وہابیو، دیوبندیو، نجدیو! تم کہتے ہو کہ جس چیز پر غیر خدا کا نام آ

جائے وہ حرام ہو جاتی ہے تو تمہارے نزدیک تو باغ کے پھل اور کنویں

کا پانی حرام ہی تھا نا! جسے کھانے پینے والے صحابہ و تابعین جیسے

مقدس حضرات تھے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔

دن مقرر کرنا ثابت ہے

حنات کے لیے دن مقرر کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے (علیہم الرضوان)

وَعَنْ شَقِيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ

بُنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذْكُرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ رَشَاقَةً

حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ کیا کرتے تھے۔

ختم کا ثواب مسلمان کو پہنچتا ہے

عاص بن وائل (جو کہ کافر تھا) نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کر دیئے جائیں تو اس کے بیٹے ہشام نے پچاس غلام آزاد کر دیئے پھر اس کے بیٹے عمرو نے کہا کہ باقی پچاس اس کی طرف سے وہ آزاد کر دیں۔ بولے میں تو آزاد نہ کروں گا تا آنکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیک الصلوٰۃ والسلام میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کر دیئے جائیں اور ہشام نے اس کی طرف سے پچاس ہزار کر دیئے ہیں اور اس پر پچاس غلام باقی ہیں تو اس کی طرف سے میں آزاد کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّهُ نَوْكَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَّجْتُمْ عَنْهُ بَلْفَهْ ذَالِكُ۔

اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا اس کی طرف سے خیرات کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے، یہ سب کچھ اسے پہنچ جاتا۔
(ابوداؤد مشکوٰۃ ص ۱۶۶)

معلوم ہوا کہ کافر کو کوئی صدقہ نفع و نجات نہیں دیتا۔ مردہ کو کوئی دوا فائدہ نہیں پہنچاتی، کافر کو کوئی دعا عذاب سے نہیں بچاتی اور یہ کہ مسلمان کو مالی اور بدنی ہر قسم کی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے۔

وہابیوں دیوبندیوں کا اعتراض ۱

جس چیز پر غیر خدا کا نام آجائے وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَهْلَ بِهِ بِغَيْرِ اللَّهِ ا جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے وہ حرام ہے) لہذا تیجہ سانا چالیسواں گیارہویں بار ہوئی کے ختم کا کھانا حرام ہے۔

الجواب

أَهْلٌ إِهْلَال سے ہے جس کا معنی ہے آواز بلند کرنا۔ ذبح کے وقت آواز بلند کرنے کو بھی اہلال کہا جاتا ہے۔ آیت کے اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ ”وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس کا کھانا حرام ہے“ اگر اس سے محض (غیر خدا کا نام لینا مراد لیا جائے) نسبت مراد لی جائے تو دنیا میں کوئی شے بھی حلال نہیں رہے گی جیسے مسلمانوں کا ملک، سعید کا بکرا، حمید کا کرٹہ، وہابی کا سر وغیرہ۔ جب گنگا کا پانی اور گائے جو مشرکین کی معبود ہے حرام نہ ہوئی تو صرف نسبت کیے حرام کر دے گی؟ وَلَٰكِنَّ الْفُؤَاهِیَّةَ لَا یَعْقِدُونَ۔

اعتراض ۲

شیو! بائیس رجب کو تمہارا کونڈا ہوگا (کونڈا) (پنجابی) (معنی ہلاکت) کیونکہ تم اس تاریخ کو کونڈوں کا ختم دلاتے ہو!

الجواب

بخاری شریف کی حدیث سے، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَمِّي الْكُنْدَةَ

انْعَسِبَ رَسُوْلُ پَاك عَلِيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ كُوْهُلُوْهُ اَوْرَ شَهِدَ بِمِیْشَہٗ ہٰی لٰیۡبِدَ تَہَا،
 جِس نے نبی پاك عَلِيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ كِي لٰیۡبِدَ یہ چیز سے پیار کیا اس كی تُو ہُو
 گئی عید! اسے سو شہد کا درجہ ملا اور جس نے نبی عَلِيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ كی لٰیۡبِدَ
 كُو بھڑایا۔ نبی عَلِيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ كی مخالفت كے دوزخی بنا كُو نڈا اس كا
 ہوا۔ اور حدیث شریف میں ہے جو كسی مسلمان كا جائز طریقے سے دل خوش
 كرے خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الشُّرُوْكَاءَ اس خوشی كا اللہ
 تعالیٰ ايك فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو موت قبر حشر پل صراط ہر تكلیف سے بچا كے
 جنت میں داخل كرے گا (شرح الصدور ص ۶۷)

حلوہ کھلا كے مسلمانوں كا دل خوش كرنے والی كی نجات كا سامان بن
 گیا، اس كی تُو ہو گئی عید! اور جو خود بھی غمگین ہوا سا تھیوں كو بھی غمگین ركھا
 پاكیزہ طیب كھانوں كو حرام كہ كے خدا اور رسول عَلِيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ كا مخالفت
 ہوا كُو نڈا اس كا ہوا۔ اگر مقرر كرنا شرك ہے تو مقرر تو تم نے بھی کیا۔ ہم نے
 حلوہ پكانے كے لیے مقرر کیا تم نے یہ دن حلوہ نہ پكانے كے لیے مقرر کیا۔
 ہم نے حلوہ كھانے كھلانے اور خوشی منانے كے لیے مقرر کیا تم نے نہ
 كھانے نہ كھلانے اور جلنے كے لیے مقرر کیا! لٰہٰذا دیو بند دیو دا دیو بخدیو
 بتاؤ بھیر كُو نڈا تمہارا ہوا یا سنیوں كا؟

قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور كے
 حلوہ فرما ہو گی جب طلعت رسول اللہ كی
 (حدائق بخشش)

گورے گورے پاؤں چمكا دوزخ كے واسطے

نہ كرتے كرتے اس كے گھر كے گھر سے

(مدرسہ غوثیہ رضویہ مظہر السلام رجسٹرڈ سمندری ضلع فیصل آباد)
 غلام عبدالرشید غفرلہ الحمید ۲۰ رمضان المبارک ۱۴۱۵ھ

بعد فن میت کی قبر پر اذان کہنے کا ثبوت

(از فیضان صد المدین فخر المفسرین علامہ ابو محمد محمد عبدالرشید دام ظلہ)

آیت ۱: فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ (پ ۷، ۷)

ترجمہ: پھر تو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ (کنز الایمان)

آیت ۲: وَقَامُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَلْأَوْفُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (پ ۷، ۵)

ترجمہ: اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور
 زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ (کنز الایمان)

احادیث مبارکہ سے ثبوت

حدیث میں ہے: اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
 عَوْنِ أَخِيهِ۔ (مسلم، ترمذی، ابوداؤد)

”اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی
 کی مدد میں ہے“

بہ نسبت زندوں کے قبروں والے امداد کے زیادہ محتاج ہیں کیونکہ قبر
 کے اندر میت جو عذاب الہی میں غرق ہو یختظر دعوۃ ہمیشہ دعا کی غمت
 رہتی ہے، اذان بھی دعا ہے کیونکہ ذکر اللہ ہے اور ہر ذکر دعا ہے بعض علما

دین نے میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان کہنے کو سنت فرمایا۔ معتبر کتب میں ہے کہ قبر پر اذان کا جواز یقینی ہے۔ ہرگز شرع مطہر سے اس کی مانعت کی کوئی دلیل نہیں اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا۔

امام ترمذی رحمہ نے نوادر الاصول میں امام اجل سفیان ثوری سے روایت کیا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور نکیرین سوالات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو شیطان آکر قبر میں بھی بہکاتا ہے چنانچہ سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا سُئِلَ مِنْ رَبِّكَ تَرَاوَى لَهُ الشَّيْطَانُ
فِي شَيْءٍ إِلَى نَفْسِهِ أَيْ أَنَارَبَكَ فِي هَذَا أَوْ دَسْوَالُ
الْتَّثْبِيتِ لَهُ حِينَ يُسْأَلُ۔

جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اس لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ
اے اللہ میت کو شیطان سے بچا، اگر شیطان کا قبر میں دخل نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا کیوں فرماتے۔ اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے۔ سرورِ عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔
إِذَا أَذَّنَ الْمَوْذِنُ أَذْبَرَ الشَّيْطَانَ وَلَهُ حَصَانٌ۔

و بخاسی مسلم ”جب موزن اذان کہتا ہے شیطان پیٹھ بھیر گوز زناں (ہوا نکالتا ہوا)

بھاگتا ہے۔“

نیز صحیح مسلم میں ہے کہ (اذان سے شیطان ۳۶ میل تک بھاگ جاتا ہے) بعض علمائے حق نے فرمایا کہ قبر پر سات مرتبہ اذان پڑھو تا کہ شیطان ملک چھوڑ کر بھاگ جائے۔ نیز خود حدیث میں حکم آیا کہ (جب شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو کہ وہ دفع ہو جائے گا)

مشکوٰۃ شریف میں ہے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو چکے اور قبر درست کر دی گئی نبی پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام ویر تک سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ساتھ کہتے رہے پھر حضور اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کہتے رہے پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیک الصلوٰۃ والسلام حضور تسبیح پھر تکبیر کیوں فرماتے رہے۔ ارشاد فرمایا:

لَقَدْ تَعَنَّا يَوْمَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبْرَهُ حَتَّى
فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ۔ اس نیک مرد پر قبر تنگ ہوئی تھی یہاں تک
کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اس سے دور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔

علامہ طیبی شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں: اُمِّي مَارِلْتُ أَكْبَرُ وَ
تُكَبِّرُونَ وَأُسَبِّحُ وَتُسَبِّحُونَ حَتَّى فَرَّجَ اللَّهُ لِي حَدِيثَ
كَيْ مَعْنَى يَوْمَ كَيْ فِيهِ مِثْلُ مَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ بَرَّكَاتُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے انہیں نجات بخشی (طبرانی بیہقی احمد)

نیکو کر کے ہیں تعظیم میری
فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے
(مصدق بخشش)

دُنُوتِک کی طرف اشارہ کریں گے کہ میرا دین وہ تھا جس میں نماز رکن و ستون ہے اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّیْنِ تو بعد دفن اذان دینا عین ارشاد کی تعمیل ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث صحیح متواتر میں مذکور فرمایا۔

ان حدیثوں سے جس طرح ثابت ہے عِیَاذًا بِاللّٰهِ شیطان رجیم کا دخل ہوتا ہے یونہی یہ بھی واضح ہوا کہ اس کے دفع کی تدبیر سنت ہے۔ حدیث سے واضح ہوا کہ اذان دفع شیطان کی ایک عمدہ تدبیر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

اَطْفِئُوا الْحَرِیقَ بِالشَّکْبِیْرِ۔ (ابو یعلیٰ) آگ کو تکبیر سے بجھاؤ۔
نیز حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اِذَا رَاَیْتُمْ الْحَرِیقَ فَکَبِّرُوْا فَاِنَّهُ یُطْفِئُ النَّارَ۔
(ابن عدی۔ ابن عساکر) جب آگ لگی دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر کی بکثرت تکرار کرو۔ آگ کو بجھا دیتا ہے۔

مولانا علی قادری علیہ رحمۃ الباری اس حدیث کی شرح میں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے پاس دیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے رہے۔ لکھتے ہیں کہ ”اب یہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا غضب الہی بجھانے کو ہے لہذا آگ لگی دیکھ کر دیر تک تکبیر مستحب ٹھہری۔“

وسیلۃ النجات میں حیرت الفقہ سے منقول ہے ”جب قبر کا غداں آگ کا ہے تم قبر میں اس کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھتے چاہیئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا جائے تاکہ مردے دوزخ کی آگ سے آزاد ہوں۔“

یہاں سے بھی ثابت ہے کہ قبرِ مسلم پر تکبیر کہنا فردِ سنت ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب دفن میت سے فارغ ہوتے قبر پر وقوف فرماتے اور

ارشاد فرماتے: اِسْتَفْغِرُوا لِاِخْوَانِكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ بِالَّتَّائِبَاتِ فَاِنَّهُ الْاَنَ يُسْئَلُ۔ (ابوداؤد حاکم) اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے جواب نیکرین میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہوگا۔

جب مردہ دفن ہو کر قبر درست ہو جاتی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرماتے، اَللّٰهُمَّ نَزِّلْ بِكَ صَاحِبَنَا وَخَلِّفْنَا اَللّٰهُمَّ نِيَا خَلِّفْ ظَهْرَهُم اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ الْمُسْئَلَةِ نُطْقَهُ وَلَا تَلْبُثْهُ فِي قَبْرِهٖ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهٗ بِهٖ۔ (رواہ سعید بن منصور فی سننہ ہکذا فی ایذان الابرار)

الہی ہمارا ساتھی تیرا جہان ہوا اور دنیا اپنے پس پشت چھوڑ آیا۔ الہی سوال کے وقت اس کی زبان درست رکھ اور قبر میں اس پر وہ بلا نہ ڈال جس کی اسے طاقت نہ ہو۔

قبر میں لہرائیں گے تا حشر چٹھے نور کے
جلوہ فرما ہو گی جب طلعت رسول اللہ کی

(حدائق بخشش)

کھڑے ہیں منکر نیکر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور
بتا دو آکر مرے پیہر کہ سخت مشکل جواب میں ہے

(مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر الاسلام رجسٹرڈ سمندری)

غلام عبدالرشید غفرلہ الحمید ۳/۲/۱۴۱۵ ہجری

بعدِ فنِ میتِ قبر پر اذان کہنے کا ثبوت

از فیضانِ استاذِ المدرسین نائبِ محدثِ اعظم علامہ ابو محمد محمد عبد الرشید
آیت ۱: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (پید)**
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو بکثرت ذکر کرنا۔ (کنز الایمان)
آیت ۲: **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (پ ۱۹ ع ۱۹)**

ترجمہ: اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ (کنز الایمان)
اذانِ ذکرِ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے اور ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم باعثِ نزولِ رحمت۔ اولاً حضورؐ کا ذکر عینِ ذکرِ خدا ہے۔ امام ابنِ
عطاء پیر امام قاضی عیاض وغیرہما ائمہ کرام **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** کی تفسیر میں
فرماتے ہیں **جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّنْ ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ فَقَدْ**
ذَكَرَنِي میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا جو تمہارا ذکر کرے وہ
میرا ذکر کرتا ہے اور ذکرِ الہی بلاشبہ رحمت اُترنے کا باعث۔

ثانیاً ہر محبوبِ خدا کا ذکر عملِ نزولِ رحمتِ امامِ سفیان بن عیینہ رحمہ
فرماتے ہیں **عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ** نیکوں کے
ذکر کے وقت رحمت اُترتی ہے۔

ابو جعفر بن ہمدان نے ابو عمرو بن نجید سے اسے بیان کر کے فرمایا **فَرَسُ**
سُؤْلِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، **رَأْسُ الصَّالِحِينَ** تو رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سب صالحین کے سردار ہیں۔ پس بلاشبہ جہاں اذان
ہوگی رحمتِ الہی اُترے گی اور مہجانی مسلمانوں کے لیے وہ فعل جو باعثِ
نزولِ رحمت ہو مشروع کو پسند ہے نہ کہ ممنوع۔

احادیث مبارکہ

(۱) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحیح حدیث میں ذکر کرنا لوگوں کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں: حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما (مسلم ترمذی) انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اور چین اترتا ہے۔

(۲) أَكْثَرُ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَا جُنُونٌ۔ (احمد۔ حاکم) اللہ کا ذکر اس درجہ بکثرت کرو کہ لوگ مجنون بتائیں۔

(۳) أَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ۔ (احمد طبرانی) ہر سنگ شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔

تو ذکر الہی ہمیشہ ہر جگہ محبوب و مرغوب مطلوب و مندوب ہے جس سے ہرگز ممانعت نہیں ہو سکتی جب تک کسی خصوصیت کے ساتھ نہی شرعی نہ آئی ہو۔ اور اذان بھی قطعاً ذکر خدا ہے۔ پھر خدا جلنے کے ذکر خدا سے ممانعت کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر سنگ و درخت کے پاس ذکر الہی کریں۔ قبر مومن کے پتھر کیا اس حکم سے خارج ہیں، خصوصاً بعد دفن ذکر خدا کرنا تو خود حدیثوں سے ثابت اللہ بتصریح امر دین مستحب ہے۔

(۴) مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ (احمد بیہقی) کوئی چیز ذکر خدا سے زیادہ عذاب خدا سے نجات بخشنے والی نہیں۔

(۵) أَذَانٌ فِي قَسْرِهِ أَمْنٌ هَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ۔ (طبرانی) عن النس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

کسی بستی میں کوئی شخص اذان پڑھے (وہ بستی زندوں کی ہو یا مردوں کی) اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس دن عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

(۶) ثَنْتَانِ لَا تُرَدُّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْمَدَائِدِ وَعِنْدَ الْبَاسِ (ابوداؤد حاکم) دو دعائیں رد نہیں ہوتیں ایک اذان کے وقت اور ایک جہاد میں جب کفار سے لڑائی ہو رہی ہو۔

(۷) إِذَا نَادَى الْمُتَنَادِي فَبَحَّتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتَجِيبَتْ الدُّعَاءُ۔ (حاکم، ابوداؤد) جب اذان مینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیئے جلتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہے۔

۷۔ لمحہ میں عشقِ رخِ شاہ کا داغ لے کے چلے

اندھیری رات سنی تھی چہرا غلے کے چلے

(حدائقِ بخشش)

۷۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا!

تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوثؒ

ثابت ہوا کہ اذان اسبابِ اجابت دعا سے ہے اور یہاں دعا شائعِ جل و علا کو مقصود تو اس کے اسبابِ اجابت کی تحصیل قطعاً محمود۔

(۸) يُغْفَرُ لِمُؤَدِّنِ مُتَهَلِّئِ أَذَانِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ

رَطْبٍ وَيَا لَيْسَ سَمِيعَةً۔ (احمد۔ طبرانی)

اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے موزن کے لیے اتنی ہی وسیع مغفرت آتی ہے اور جس تر و خشک چیز کو اس کی آواز پہنچتی ہے اذان دینے والے کے لیے استغفار کرتی ہے۔

پتہ چلا کہ اذان باعثِ مغفرت ہے اور بے شک مغفور کی دعا زیادہ قابل

قبول ہے اور خود حدیث میں وارد ہے کہ مغفوروں سے دعا مانگوانی چاہیے۔
 (۹) اِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُسْرَهُ
 اَنْ يَسْتَغْفِرَكَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَاِنَّهُ مُغْفُورٌ
 لَّهِ۔ (احمد)

جب تو حاجی سے ملے اسے سلام کر اور اس سے مصافحہ کر اور قبل اس
 کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے لیے استغفار کر کہ وہ بخشا ہوا
 ہے (مغفور)۔

پس اگر اہل اسلام بعد فن میت اپنے کسی بندہ صالح سے اذان کہلوائیں
 تاکہ بحکم احادیث صحیحہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو۔ پھر
 میت کے لیے دعا کرے کہ مغفور کی دعائیں زیادہ رہ جائے (قبولیت کی
 امید) اجابت ہو تو کیا گناہ ہوا، بلکہ عین مقاصد شرع کے مطابق ہوا۔
 (۱۰) نَزَلَ اَدَمُ بِالنَّهْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَنَادَى يَا اَذَان۔ (ابو نعیم۔ ابن عساکر)

جب آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے ہند میں اترے انہیں گھر ایٹ
 ہوئی تو جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اتر کر اذان دی۔ پھر ہم اس غریب
 کی تسکین خاطر دفع تو حش کو اذان دیں تو کیا برا کریں۔

(۱۱) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَزِينًا فَقَالَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنِّي أَرَاكَ حَزِينًا فَمَدُّ
 بَعْضُ أَهْلِكَ يُؤْذَنُ فِي أُذُنَيْكَ فَاِنَّهُ دَرُّؤٌ بِلَهُمَّ۔

(مسند الفردوس) یعنی مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
 غمگین دیکھا۔ ارشاد فرمایا: اے علیؓ مجھے غمگین دیکھا۔ آج اس نے

والے سے کہہ کر تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی کی دافع ہے مولا علی اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب نے فرمایا فَجَوَّبْتُہُ، فَوَجَدْتُہُ، کَذَابُکَ۔ ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ (ابن حجر۔ مرقاة) اگر قبر میں میت کے غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اذان پڑھی جائے تو یہ عین سنت کے مطابق ہے۔

اذان میں انشاء اللہ الرحمن میت اور احیاء کیلئے منافع

سات فائدے میت کے لیے:

- ۱۔ بحولہ تعالیٰ شیطان رجیم کے شر سے پناہ۔
- ۲۔ بدولت تکبیر عذابِ نار سے امان۔
- ۳۔ جواب سوالات کا یاد آ جانا۔
- ۴۔ ذکر اذان کے باعث عذابِ قبر سے نجات پانا۔
- ۵۔ بہ برکت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزولِ رحمت۔
- ۶۔ بدولت اذان دفع و حشت۔
- ۷۔ زوالِ غم و حصولِ سرور و فرحت۔

پندرہ فائدے احیاء کے لیے

- ۸۔ تو یہی سات منافع اپنے بھائی مسلمان کو پہنچانا کہ ہر نفعِ رسانی جُدا حسنه اور ہر حسنه کم از کم دس نیکیاں۔ پھر نفعِ رسانی مسلم کی منفعتیں خدا ہی جانتا ہے۔

۸۔ میت کے لیے تدبیر دفعِ شیطان سے اتباعِ سنت۔

۹۔ تدبیر آسانی جواب سے اتباعِ سنت۔

۱۰۔ دعا عند القبر سے اتباع سنت۔

۱۱۔ بقصد نفع میت قبر کے پاس تکبیریں کہہ کر اتباع سنت۔

۱۲۔ مطلق ذکر کے فوائد ملنا جن سے قرآن و حدیث مالا مال۔

۱۳۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سبب رحمتیں پانا۔

۱۴۔ مطلق دعا کے فضائل ہاتھ آنا جسے حدیث میں مغز عبادت فرمایا گیا۔

۱۵۔ مطلق اذان کے برکات ملنا جن میں منتہائے آواز تک مغفرت اور

ہر تر و خشک کی استغفار و شہادت اور دلوں کو صبر و سکون و راحت ہے۔

اور لطف یہ کہ اذان میں اصل کلمے سات ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہد ان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلوٰۃ۔ حی علی الفلاح

لہ اکبر۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور مکررات کو گنیے تو پندرہ ہوتے ہیں۔

میت کے لیے وہ سات اور احیاء کے لیے پندرہ انہیں سات اور پندرہ کے

برکات ہیں والحمد للہ رب العالمین۔

منکرین کا اعتراض

منکرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان تو علام نماز کے لیے ہے یہاں

کون سی نماز ہوگی جس کے لیے اذان کہی جاتی ہے؟

یہ ان کی جہالت انہی کو نہ بیٹتی ہے وہ نہیں جانتے کہ

الجواب: اذان میں کیا کیا اغراض و منافع ہیں اور شرع مطہر نے نماز

کے سوا کن مواضع میں اذان مستحب فرمائی ہے۔ دس جگہ اذان کہنا سنت ہے۔

(۱) نماز پنجگانہ کے لیے (۲) بچہ کے کان میں (۳) آگ لگنے کے وقت (۴)

جبکہ جنگ واقع ہو (۵) مسافر کے پیچھے (۶) جن کے ظاہر ہونے پر (۷) غصہ
 والے پر (۸) جو مسافر کہ راستہ بھول جائے (۹) مرگی والے کے لیے (دُور تار شامی)
 بچہ کے کان کی اذان کو نماز جنازہ کی اذان بتانا جیسی بہالت فاحشہ
 ہے خود ظاہر ہے۔ مگر اُن کا جواب ترک کی بہ ترک کی یہ ہے کہ یہ از جنازہ جس
 طرح صرف قیام سے ہوتی ہے جو ادنیٰ افعال نماز ہے۔ ایک نماز روز
 محشر صرف سجود سے ہوگی جو اعلیٰ افعال نماز ہے جس دن کشف ساق ہوگا اور
 مسلمان سجدے میں کریں گے منافق سجدہ نہ کر سکیں گے جس کا بیان سورہ ق
 میں ہے۔ قبر پر اذان اس نماز کی اذان ہے۔

ہے کون کہ گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے !!
 بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول
 (حدائق بخشش)

(مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر اسلام سمندری)

غلام عبدالرشید غفرلہ ۵/۲/۱۴۱۵ھ

جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت

آیت ۱: فَقَالَ رَبِّكُمْ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ
 السَّٰذِیْنَ عِبَادَتِیْ سَیِّئٌ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ وَاٰخِرِیْنَ ہ (پہلے ۱۱)
 ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔
 بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں (بعد جنازہ دعا کرنے سے
 تکبر کرتے ہیں) عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ (کنز الایمان)
 رب فرماتا ہے ہمیشہ دعا کرو، وہابی دیوبندی نجدی کہتے ہیں جنازے

کے بعد دعا نہ کرو۔

آیت ۲: اُجِيبْ دَعْوَةَ السَّادِّاعِ اِذَا دَعَاكَ (پڑھ،)
ترجمہ: دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے (کنز الایمان)
آیت کریمہ میں اِذَا کا کلمہ ہے۔ صاف بتا دیا کہ دعا مانگنے کا کوئی
وقت مقرر نہیں خواہ وہ جنازہ کی نماز کے بعد ہو یا کوئی اور وقت۔ حدیث
شریف میں اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (دعا عبادت ہے) تو جو اس
عبادت (جنازہ کے بعد دعا کرنے سے) تم بکھر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم
میں جائیں گے۔

بخاری و ابی دیوبندی جنازہ کے بعد دعا نہیں کرتے کہتے ہیں کہ
جنازہ خود دعا ہے۔

(حدیث شریف) اَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (مشکوٰۃ)
الجواب: افضل دعا الحمد شریف ہے تو تم نماز کے بعد دعا کیوں کرتے
ہو؟ افضل دعا تو نماز میں مانگ لی۔

احادیث مبارکہ

(۱) اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْصُوا لَهُ الدُّعَاءَ
عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ (ابوداؤد۔ جص) (الجامع الصغیر)
”جب تم (مسلمان) میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو فوراً اس کے لیے خالص
دعا کرو۔“

(۲) مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ
(جص) (الجامع الصغیر) ”جس نے فرض نماز پڑھی اس کے لیے دعا مقبول ہے۔“

نماز جنازہ فرض پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے انشاء اللہ تعالیٰ مقبول ہوگی۔

(۳) حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَیُّ الدُّعَاۃِ اَسْمَعُ (کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے) آپ نے فرمایا: جَوَافُ اللَّیْلِ الْاٰخِرِ وَ دُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ (یعنی آدھی رات کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے)۔ نمازہ جنازہ بھی فرض ہے۔

نماز جنازہ فرض ہے اگرچہ کفایہ بھی لہذا اس کے بعد جو دعا کی جائے ضرور قبول ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۴) سَلُّوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ اَنْ یُّسْأَلَ بِالشُّکْرِ
”اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو اس لیے کہ وہ سوال سے خوش ہوتا ہے“ لہذا جو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔

(۵) مَنْ تَمَّ یَسْئَلِ اللّٰهَ تَعَالٰی یَغْضَبُ عَلَیْهِ۔ (مشکوٰۃ)

”جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا“ پتہ چلا کہ جو جنازے کے بعد دعا کر کے نہ مانگے رب کا غضب لے کر آئے گا۔

(۶) تَرْکُ الدُّعَاءِ مَعْصِیَۃٌ (کج۔ کنوز الحقائق) دعا کو چھوڑنا گناہ کا کام ہے۔ لہذا بعد جنازہ دعا کو چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔

خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا

جان کی الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (حدائق بخشش)

ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزِ جزا

وہ ایک جہنم کی آگ میں تھیں

سائلو دامن سخی کا تمام لو
کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا (حدائق بخشش)

(۷) اَللّٰهُ عَمَّا هُوَ الْعِبَادَةُ (مشکوٰۃ - ترمذی)

”دعا کرنا، وہ عبادت ہے۔“

(۸) اَللّٰهُ عَمَّا مَخَّ الْعِبَادَةُ (مشکوٰۃ - ترمذی)

”دعا عبادت کا مغز ہے“ لہذا جنازے کے بعد دعا کرنا عبادت

اور جنازے کا مغز ہے۔

(۹) لَيْسَ شَيْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰی مِنْ اَللّٰهُ عَمَّا (مشکوٰۃ)

”در بارہ رب میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں“

بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں

مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے (حدائق بخشش)

(۱۰) اَللّٰهُ عَمَّا سَلَّحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ وَلُورُ السَّمَاوَاتِ

وَالْاَرْضِ (عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ - کج - کنوز الحقائق)

”دعا مومن کا اسلحہ، ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین

کا نور ہے۔“

(۱۱) اِنَّ اَللّٰهُ عَمَّا يُنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ

عِبَادَ اللّٰهِ بِاللّٰهِ عَمَّا (عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رحمہما)

بے شک دعا نفع دیتی ہے جو کچھ (تقدیر میں) اُترا اور جو کچھ ابھی نہیں

اُترا۔ پس اے اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے

تو بعد جنازہ میت کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن نفس و دیو کے بندے دعا

نہیں کرتے۔ ترے ملکر روکتے ہیں۔

(۱۲) اَكْثَرُ مِنَ الدُّعَاءِ يَرُدُّ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ - عن انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جص - الجامع الصغیر)

”دعا بکثرت مانگ کہ دعا پختہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے“

نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے سے اُمید قوی ہے کہ اس مرنے والے
کی بخشش ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۱۳) الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْبَلَاءَ - عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
(جص) ”دعا بلا کو ٹال دیتی ہے“

(۱۴) اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَجِي مِنْ عَبْدٍ اِذَا رَفَعَ
يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا - (ترمذی - ابوداؤد)

بے شک تمہارا رب بہت زیادہ حیا اور بخشش والا ہے بندے سے
حیا فرماتا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اس کے ہاتھ خالی موڑ دے۔
(کیونکہ اس کے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اُمتی ہے)۔

(۱۵) حدیث قدسی میں ہے لَئِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنْ
اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيْذَنَّهٗ - (بخاری مشکوٰۃ)

اگر میرا پیارا بندہ جو نفعی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے
مجھ سے کچھ مانگے تو ضرور ضرور میں اس کا سوال پورا کروں گا اور اگر مجھ سے
عذاب قبر، دوزخ، تکالیف سے، پناہ مانگے تو میں ضرور ضرور اسے پناہ
دوں گا (اسے محفوظ رکھوں گا) لہذا جنازے کے بعد بھی عذاب قبر، دوزخ
سے بچنے کی دعا کرے تو محبوب بندوں کی دعا ضرور قبول ہوگی۔

قاضی ثناء اللہ یانی پتیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی
اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت محمد سعید و حضرت محمد معصوم رحمہما کے استاذ

مکرم ملاطاہر لاہوری، پر حضرت مجدد قدس سرہ کی اچانک نظر پڑی کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے **هَذَا شَقِيٌّ** (یہ بد بخت ہے) یہی بات حضرت مجدد قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ ملا صاحب شقی ہیں اور یہ ہے بھی قضا مبرم جو نہ ٹلنے والی ہے لیکن صاحبزادوں نے کہا عرض کی ہم تو اپنے استاذ مکرم کی تقدیر بدوا کر چھوڑیں گے چنانچہ حضرت مجدد رضا صاحب فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی۔

فرماتے ہیں جب میں نے دعا سے فراغت پائی تو ادھر لوح محفوظ سے اور ادھر ملاطاہر کی پیشانی سے **شَقِيٌّ** (بد بخت) کا لفظ مٹا کر **سَعِيدٌ** (سعادت مند) لکھا جا رہا تھا۔ (تفسیر مظہری)

ہم نماز جنازہ کے بعد مل کر دعا کرتے ہیں کہ اگر اس بے چارے بندے کی تقدیر بُری ہے قدسی نفوس کے صدفے اس کی نجات ہو جائے اور وہابی دیوبندی بخدی اس کے منکر ہیں۔

ہم نے خطائیں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی
کوئی کمی سرور اتم پہ کرو روں درود
_____ (حدائق بخشش)

(مدرسہ غوثیہ رضویہ منظر اسلام سمندی)

غلام عبدالرشید غفرلہ ۱۴۱۵/۲/۲ھ

حق کی فتح

۱۸ جمادی الآخر ۱۳۹۲ھ بمطابق ۱۹ جولائی ۱۹۷۳ء بروز جمعرات
چک نمبر ۴۶۸ گ ب نزد سمنڈی سنی حنفی بریلویوں اور دیوبندی ہابی نجدیوں کے درمیان

مناظرہ ہوا

بِحَمْدِ اللّٰہِ تَعَالٰی سُنّی بریلویوں کو فتح ہوئی اور دیوبندی ہابی نجدیوں کو شکست
یا جلیلے جل جلالہ: جو خدا اور رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کے گستاخوں سے قطع تعلق فرمائے وہ خدا سے سات انعام پائے۔ ایمان دل میں
جم جائے، اللہ مددگار ہو، جنت مقام ہو، اللہ والوں میں شمار ہو، مرادیں ملیں،
خدا اس پر راضی ہو وہ خدا سے راضی۔ قرآن تمہید ایمان ص ۱۷ اعلیٰ حضرت بریلوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

یا خاتم الرسل علی نبینا مکرمہ و علیہم صلوٰۃ وسلم: جو گستاخوں سے محبت
فرمائے وہ غضب خدا کے سات کوٹے کھائے، وہ ظالم ہو، گمراہ ہو، کافر
ہو، جہنمی ہو، آخرت میں ذلیل ہو، خدا کو ایذا دے، خدا دونوں جہاں میں اس
پر لعنت فرمائے۔ قرآن تمہید ایمان ص ۱۷ آنحضرت بریلوی۔

(دیوبندی و ہابی اشتہاروں اور پمفلٹوں کے ذریعے جھوٹا اعلان
کر رہے ہیں کہ دیوبندی حق پر ہیں اور جیت گئے سنی باطل پر تھے اور
ہار گئے اگر اب بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تو دوبارہ طبع آزمائی کر سکتے ہیں۔)

سُنی بریلوی ترجمہ : اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہمیشہ معلوم ہے) ہاں تم پر

کرو گے گناہوں کو۔ (سورۃ عنکبوت آیت ۱۱ پ ۱۲۰)

(سب نبی رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام بے خطا ہوتے ہیں) تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کے۔ (سورۃ فتح آیت ۲ پ ۱ مترجم مولانا شاہ احمد رضا اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرۃ العزیز۔
نَفْسًا مِّنْ غُلُوْبٍ۔

دیوبندی وہابی ترجمہ : اللہ تعالیٰ کو نہ پہلے معلوم نہ فی الحال معلوم) ہاں

گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ (سورۃ عنکبوت آیت ۱۱ پ ۱)
(نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام آگے پیچھے خطائیں کرتے رہے) تاکہ اب
اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادے۔ (سورۃ فتح آیت ۲
پ ۲۶، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی وہابی)

حوالہ غلط ثابت کر نیوالے کوئی حوالہ ایک ہزار انعام

سُنیوں بریلویوں نے دیا بند وہابیہ کی کفریہ گستاخانہ عبارتیں دکھانے
کے لیے مولانا محمد عبدالرشید سُنی حنفی قادری بریلوی سلمہ خطیب سمنڈی
ضلع فیصل آباد کو متعین کیا اور دیوبندی وہابیہ نے گستاخانہ کفریہ عبارتوں کو
اسلامی ثابت کرنے کے لیے چھ دیوبندی وہابی مولویوں کو مقرر کیا، ۱۱ مولوی محمد
حسین صدر مدرس ضیاء العلوم سرگودھا (۲) محمد امین موضع اُترا (۳) محمد امیر
مہالہ (۴) امداد الحسن، تانہ لہانوالہ (۵) عمر حیات فیصل آباد (۶) مولوی

عطاء اللہ بندیا لوی سرگودھا۔

جن گستاخانہ کفریہ عبارتوں پر ساری رات مناظرہ ہوتا رہا ان میں سے چند درج کی جاتی ہیں تاکہ مسلمان خود فیصلہ فرمائیں کہ حق پرستی بریلوی ہیں جو ان عبارتوں کو کافرانہ قرار دیتے ہیں یا دیوبندی وہابی جو ان عبارتوں کو اسلامی اور ان کے قائلین کو رحمتہ اللہ کہتے ہیں؟

جب مولوی عبدالرشید سلمہ نے دیوبندیوں وہابیوں کی گستاخیاں مندرجہ ذیل پڑھ کر لوگوں کو سنائیں تو لوگ حیران رہ گئے اور عقیدہ باطلہ سے فوراً تائب ہو گئے۔ اسی وقت سینکڑوں لوگ پختہ سنی بریلوی بن گئے۔ جس مسجد میں مناظرہ ہوا تھا اس مسجد کا امام محمد عبداللہ پہلے دیوبندی تھا پھر تو بہ کر کے سنی بریلوی بن گیا اور دیوبندی وہابی مولوی صبح کی اذان ہوتے ہی سب بھاگ گئے۔ اس مسجد پر سنی قابض ہو گئے۔ الحمد للہ رب العالمین۔

دیوبندیوں وہابیوں کی گستاخیاں

- ۱۔ خدا جھوٹ پر قادر ہے: ”خدا تعالیٰ کذب جھوٹ بولنے پر قادر ہے“
”الْعِیَازُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی مِنْ هٰذِهِ الْخَرَافَاتِ“ براہین قاطعہ ص ۲
مصنفہ خلیل احمد انیسٹھوی ورشید احمد گنگوہی دیوبندی وہابی مکتبہ دیوبند۔
- ۲۔ نبی چمار سے بھی زیادہ بُرے ہیں: ”ہر مخلوق بڑا ہوا جیسے نبی رسول فرشتے یا جھوٹا جیسے ہم تم“ وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے
(زیادہ بُرا ہے) ”تقویۃ الایمان مصنفہ اسماعیل دہلوی دیوبندی وہابی،
چھاپہ دیوبند ص ۱۲
- ۳۔ سب نبی ذرہ ناچیز ہیں: کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں سب اس

کے روبرو ہیں۔ سب انبیاء و اولیاء (علیہ الصلوٰۃ والسلام) اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں“ (تقویۃ الایمان ص ۲۴ مصنف اسماعیل دہلوی دیوبندی وہابی، چھاپہ دیوبند)

۴۔ جو نبی کو شفیع مانے مشرک ہے: ”جو کوئی کسی نبی و ولی کو امام اور شہید کو یا کسی فرشتہ کو یا کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا شفیع وجہبہ سمجھے وہ اصل مشرک ہے اور بڑا جاہل“ (تقویۃ الایمان ص ۲۵ مصنف اسماعیل دہلوی دیوبندی وہابی، چھاپہ دیوبند)

۵۔ نبی کو کوئی اختیار نہیں: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں“ (تقویۃ الایمان ص ۳۴ مصنف اسماعیل دہلوی دیوبندی وہابی، چھاپہ دیوبند)

۶۔ سوار بس کے کسی کو نہ مانو: ”یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہ مان“

(تقویۃ الایمان ص ۱۴ مصنف اسماعیل دہلوی دیوبندی وہابی، چھاپہ دیوبند)

۷۔ نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی: ”اولیاء انبیاء سب انسان ہی میں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوتے ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے ہم ان کے چھوٹے ہیں سوان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے“ (تقویۃ الایمان ص ۲۵ مصنف اسماعیل دہلوی دیوبندی وہابی، چھاپہ دیوبند)

۸۔ نبی کے علم شریف سے شیطان کا علم زیادہ ہے: ”آپ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، شیطان کو ساری زمین کا علم حاصل ہے، نص (قرآن و حدیث سے ثابت ہے) لیکن نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کے لیے کوئی بھی ثبوت نہیں“ (براین قاطعہ ص ۱۵۸ چھاپہ دیوبند مصنف خلیل احمد انیسٹروی و معرکہ رشید گنگوہی دیوبندی وہابی)

۹۔ میلاد کرنے والے ہندوؤں سے بھی زیادہ بُرے ہیں: ”میلاد کرنے والے

(کافروں، مشرکوں، سکھوں) ہندوؤں سے بھی زیادہ بُرے ہیں“ (براہین

قاطعہ ص ۱۴۸ چھاپہ دیوبند مصنف خلیل ورثید دیوبندی دہلوی)

۱۰۔ اردو میں نبی دیوبند کے شاگرد ہیں: ”ایک دیوبندی کو خواب آیا کہ نبی

پاک کو مدرسہ دیوبند میں آمدت و دیوبند سے تعلق رکھنے کی برکت“ سے

اردو زبان آگئی۔ سبحان اللہ اس سے رُتبہ دیوبند کا معلوم ہوا“

(براہین قاطعہ ص ۱۴۸ مصنف خلیل ورثید دیوبندی چھاپہ دیوبند)

۱۱۔ اُمتی عمل میں نبیوں سے بظاہر بڑھ بھی جاتے ہیں: ”انبیاء اپنی اُمت

سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل اس

میں ایسا اوقات ”بہت وقتوں میں“ بظاہر اُمتی مساوی ”برابر“ ہو

جاتے ہیں بلکہ اُمتی نبیوں سے عمل میں بڑھ جاتے ہیں“ (تحذیر الناس

ص ۱۴۸ چھاپہ دیوبند مصنف محمد قاسم نانوتوی دیوبندی دہلوی بانی دیوبند)

۱۲۔ نبی کو پاگلوں اور حیوانوں جیسا علم ہے: ”کلُّ علم تو آپ کو نہیں“ اگر بعض

علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے۔ اس میں آپ کی

کون سی شان ہے، ایسا آپ جیسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی (بچے)

مجنوں ”پاگل“ بلکہ جمیع حیوانات بہائم کو بھی حاصل ہے“ (حفظ الایمان

ص ۱۴۸ چھاپہ دیوبند مصنف اشرف علی تھانوی دیوبندی دہلوی)

۱۳۔ نماز میں بیل گدھے کے خیال سے رسالت مآب کا خیال زیادہ بُرا ہے:

”صرف ہمت لبوئے شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت مآب

باشند پچندیں مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤخر خود است۔ صراط

مستقیم ضیائی ص ۹۶ ”نماز میں“ اپنی ہمت کو لگا دینا شیخ یا اسی جیسے اور

بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ بڑا ہے“ (صریح استقیم ص ۹ مطبوعہ دیوبند مصنف اسماعیل دہلوی دیوبندی دہلی)۔

۱۴۔ نبی کریمؐ میں مل گیا: ”آپؐ کرکڑی میں ملنے والے اب وہ مٹی میں مل گئے اسے آپؐ کا قول کہا:“ (تقویۃ الایمان ص ۵ مطبوعہ دیوبند مصنف اسماعیل دہلوی دیوبندی دہلی)۔

۱۵۔ کرکڑوں نبیؐ آسکتے ہیں: ”اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ کرکڑوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے“ (تقویۃ الایمان ص ۵ مصنف اسماعیل دہلوی دیوبندی دہلی مطبوعہ دیوبند)۔

۱۶۔ آخری نبیؐ کہنے والے سب عوام جاہل ہیں: عوام یعنی ”جاہلوں“ کے خیال میں آپؐ سب ہی آخری نبیؐ ہیں۔ مگر اہل فہم عقل مندوں کے خیال میں آخر میں آنا کچھ فضیلت نہیں۔ (تحذیر الناس ص ۳ چھاپہ دیوبند مصنف قاسم نافو قوی، دیوبندی دہلی)۔

۱۷۔ آپؐ کے زمانہ میں یا بعد بھی کوئی نبیؐ ہو تو پھر بھی آپؐ کے آخری نبیؐ ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گا: ”اگر بالفرض آپؐ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبیؐ ہو جب بھی آپؐ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے“

(تحذیر الناس ص ۴ مصنف قاسم نافو قوی دیوبندی دہلی)۔

بلکہ اگر بالفرض ہمہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبیؐ پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیؐ میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ کیا ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہلی دیوبندی مرزائی آپس میں ہیں بھائی بھائی؟

(تحذیر الناس ص ۴ چھاپہ دیوبند مصنف بانی دیوبند قاسم نافو قوی)۔

نتیجہ : مرزا قادیانی نے صرف آخری نبی کا انکار کیا تو جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر تو جو کہے کہ کروڑوں نبی آ سکتے ہیں وہ مٹی میں مل گئے، جو مٹی میں مل گیا اس کا عہدہ نبوۃ و رسالت ختم۔ جیسے صدر مر گیا عہدہ سلطنت ختم۔ اور جو کہ عام جاہلوں کا خیال ہے کہ وہ آخری نبی ہیں اہل فہم کا خیال نہیں۔ بلکہ الغرض آپ کے زمانہ میں یا بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی آپ کی ختم نبوۃ و آخری نبی ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا اور جو کہ تمام نبی کوئی سمجھتی نہیں۔ بتاؤ وہ کافر ہوا یا نہیں۔ پھر ایسے گستاخوں سے اتحاد کرنا حکمِ رحمن ہے یا حکمِ نفس و شیطان؟

ناظم دیوبند کا خود اپنوں پر فتویٰ کفر

فرماتے ہیں جو مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ نے دیوبندیوں کو گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر کہا ہے۔ تمام علمائے دیوبند فرماتے ہیں کہ خان صاحب بریلوی کا یہ حکم بالکل صحیح ہے جو ایسا کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے بلکہ جو ایسے مرتدوں کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے یہ عقائد بیشک کفریہ ہیں۔ (اشد العذاب ص ۱۳) مصنف و مہتمم ناظم دیوبند مصدق اشرف علی تھالوی دیوبندی و کفایت اللہ دیوبندی و ہابی)

فتوئے قرآن : خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں جو بے اور مسلمان ہو کر کافر ہوئے۔ (پہلے آیت ۳، سورۃ توبہ)

فتویٰ فقہاء کرام : جمہم رحمتنا بہم شفا شریف اور دغروغیر ہا

میں ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ پاک میں گستاخی کرنے والا کافر

ہے اور جو اس کے مغضب و کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

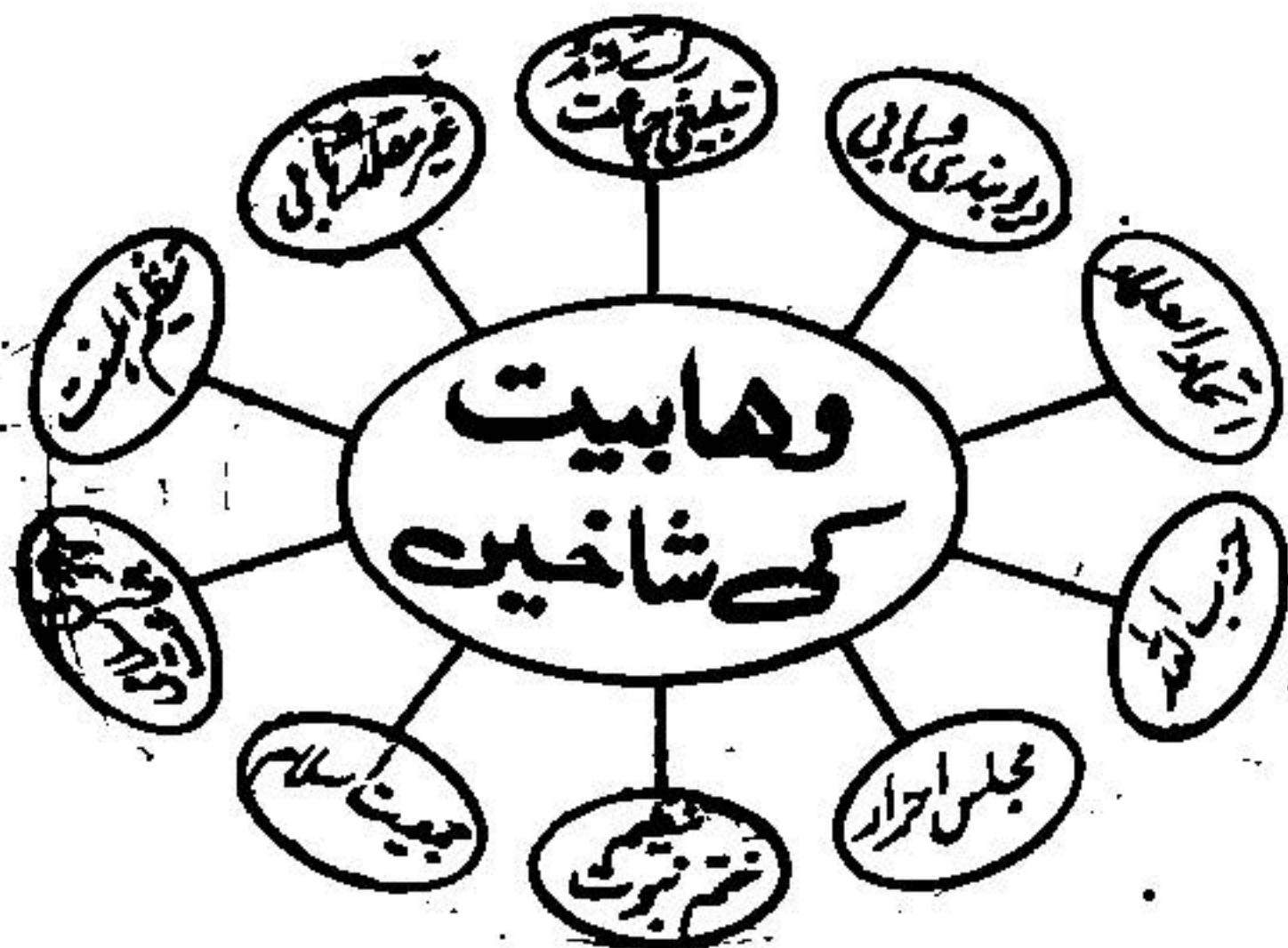
(تمہید ایمان ص ۱۲۵ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ و نقابہ)

۱۔ دیوبندی مناظر کو دورانِ مناظرہ مجبور ہو کر لکھنا پڑا کہ اس کتاب صراطِ مستقیم و دیگر کتب دیوبندیہ و ہابیہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گستاخی ضرور ہے۔ آپ کی شانِ پاک میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔

(دستخط محمد حسین غفرلہ صدر مدرس سرگودھا)

(کتاب شاہ احمد رضا ص ۵ پر ہے) چالیس احادیث سے زائد میں ہے کہ

تصویر جاندار حرام نہا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت ہندوستان و سعودی عرب نے شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خاں صاحب مفتی اعظم ہندرجہا کو مد قافلہ عقیدتمندان پاسپورٹ پر فوٹو سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ (اسلامی جمہوریہ پاکستان)

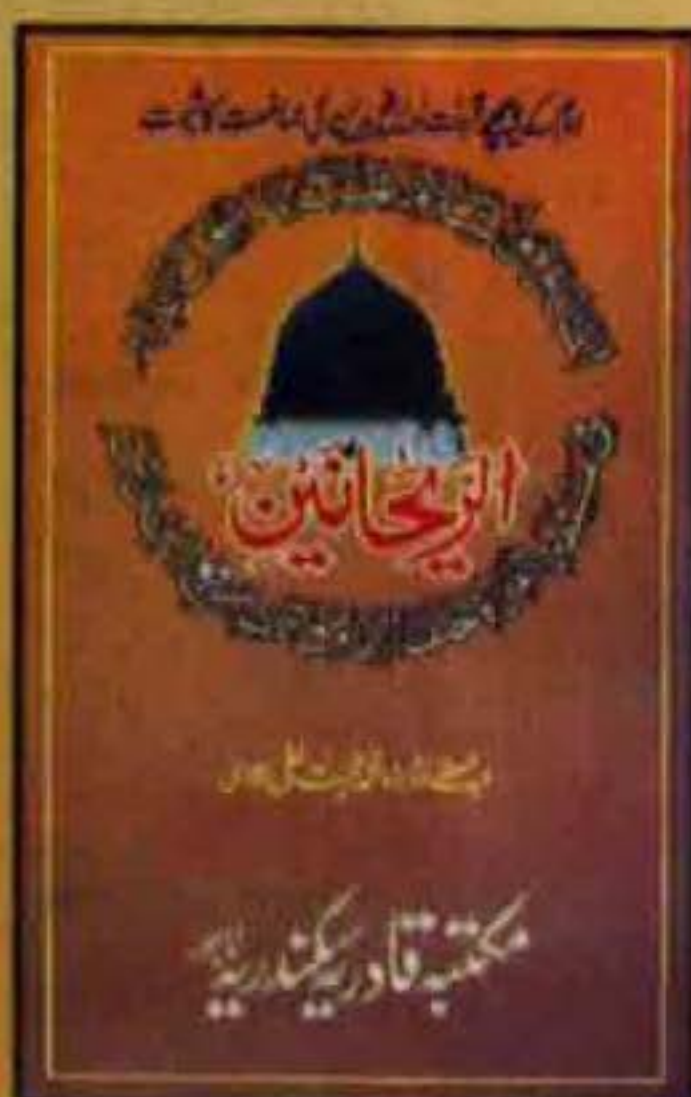
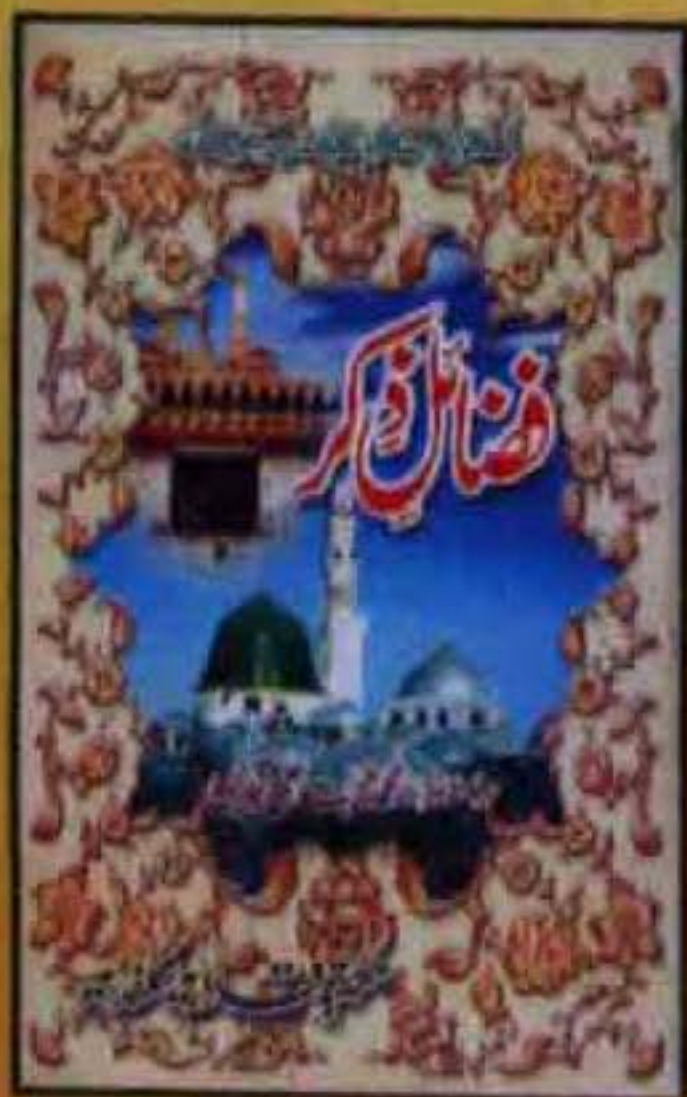
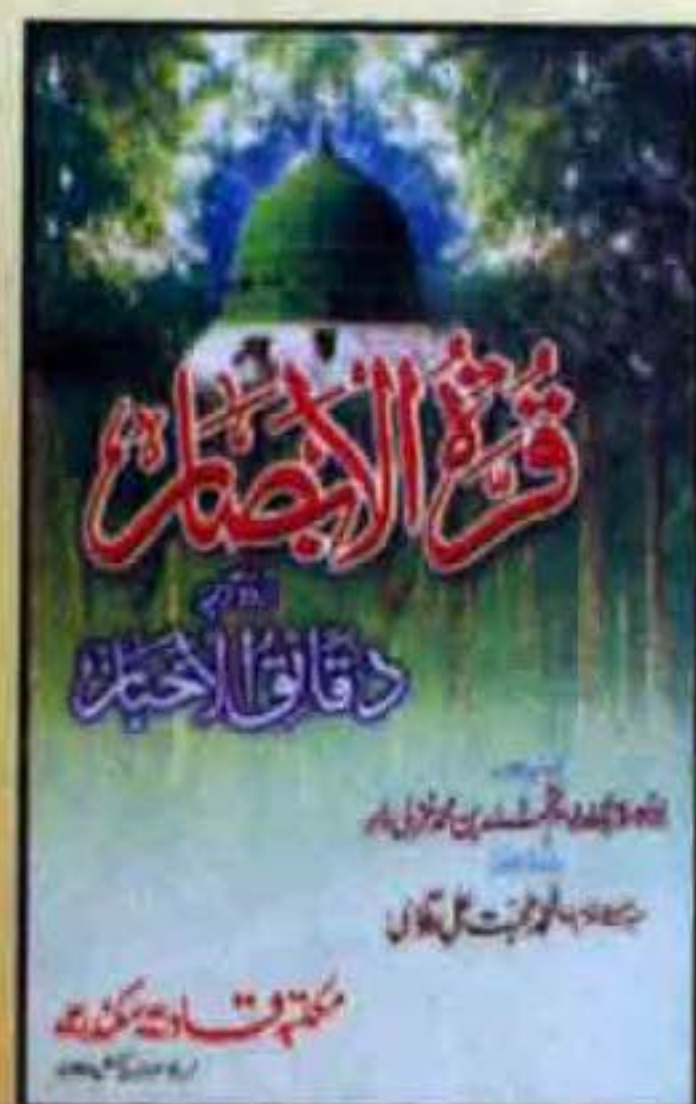
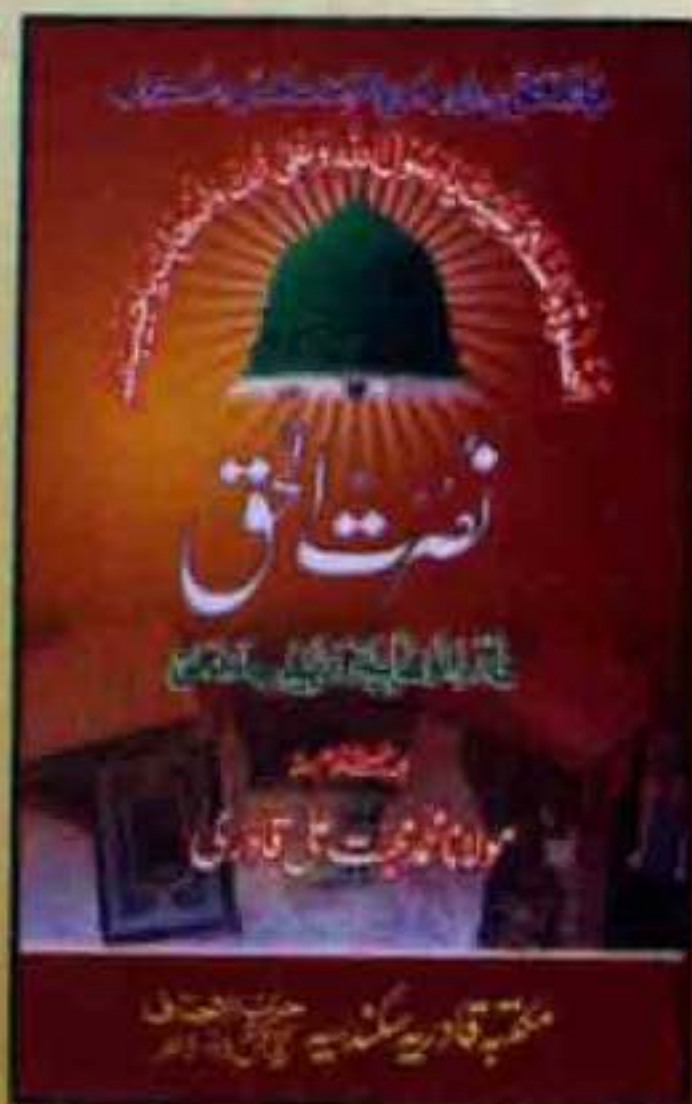
یاد رہے کہ خالدیہ برکت علی نے اپنے رسالہ دارالاحسان جلد نمبر شمارہ ۷ جون

۱۹۷۱ء میں لکھا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں ہم اہلحدیث ہیں ہم فلاں بھی ہیں۔ لہذا ہم پر

لازم ہے کہ ہم اسے دیوبندی ہی سمجھیں (حالِ مقیم والوال)

انجمن سپاہ صحابہ = پکی دیوبندی نجدی وہابیہ

مصنف کی دیگر کتب

مکتبہ قادریہ سکندریہ
حزب الاحناف
گنج بخش روڈ لاہور